

ماهنامه ستاره سینما

دوباره «سینمای نو»

شماره ششم - خرداد ۴۶ - بها ۳۰ ریال

جلو، بفرمائید جلو، بلیت هنوز تمام نشده، شاهکار ادبی قرن برای تمام کسانی که حتی نتوانسته‌اند بیشتر از بیست صفحه اولیه کتاب را تحمل کنند، بصورت تصاویر قابل درک در آمده است، آیا فیلم کردن این کتاب کار صحیحی است؟ یا صحیح نیست؟ فیلم زیماتر از کتاب است یا زشت تر از دکتر زیواگو؟ از فیلم لارنس عربستان بهتر است؟

جنجال فیلمی اقتباس از جیمز جویس

اولیس

● آقای بلوم شب و روز در خیابانهای «دوبلین» راه می رود. ملاقات ها و افکارش، سفر طولانی اش در یک روز، طبعی ترین روز ادبیات مدرن، جنجالی ترین داستان شگفتی که بیشتر از هر چیز دیگر از آن انتقاد شده، بازبینی و محاکمه اش کرده‌اند، همه این هادر فیلمی جمع شده است. اولیس، اثر جیمز جویس بصورت صحنه‌های رنگی یک فیلم مخصوص تماشاچیان متفکر سینما در آمده. بفرمائید

صحبت‌های مفصلي با جیمز جویس بعمل آورده بود ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بعد از او هم هیچ کس به این فکر نیفتاد که کتاب جیمز جویس را فیلم کند فقط چند تن از نویسندگان شرکت فیلم سازی برادران وارنر شخصیت «لثو پولد بلوم» کتاب جیمز جویس را مخصوص چارلز لاتون نوشتند. حقوق سینمایی داستان که درست چهل و پنج سال پیش برای اولین بار منتشر شد توسط جری والد تهیه کننده مشهور فیلم «پیتون پلیس» خریداری شد و حتی جک کاردیف راهم بعنوان کارگردان فیلم انتخاب کرده بود. ولی بعد جری والد درگذشت و جک کاردیف بعلمت نداشتن سرمایه از ساختن فیلم صرف نظر کرد. در این موقع جوزف استریک که همیشه یعنی تقریباً تمام عمرش در مورد آوردن این شاهکار جیمز جویس روی یرده سینما فکر کرده بود، دست بکار شد. جوزف استریک با پرداخت هفتاد و پنج هزار دلار موفق بخریدن حقوق کتاب جویس شد. وارثین جیمز جویس یک فرزند پسر که جرج نام دارد و استاد موسیقی است و در مونیخ زندگی می کند و یک فرزند دختر بنام لوسیا که در نور تامپتون

یا از فیلم بر باد رفته بدتر است؟ چه کسی می تواند به همه این سئوالات پاسخ دهد. فیلم در هر حال ساخته شده و سفر طولانی اش را در جهان و بر روی یرده سینماهای آمریکا آغاز کرده و با موفقیت استثنائی و بی سابقه ای روبرو شده است. ظاهراً فیلم کردن کتابی مانند کتاب اولیس جیمز جویس بنظر دیوانگی می رسد ولی در عوض «جوزف استریک» چهل و چهار ساله، متولد پنسیلوانیا فارغ التحصیل رشته علوم از دانشگاه کالیفرنیا در انجام اینکار موفق شده. این نشستن در مورد امکان برگرداندن کتاب اولیس بصورت فیلم

واقع در انگلستان زندگی می‌کند، هستند با گذشت زمان بر قیمت سینمایی اولیس اضافه نشد و خود جری‌والد چندین سال پیش حقوق استفاده از کتاب را برای فیلم به قیمت ۷۵ هزار دلار خریداری کرده بود و این اضافه نشدن قیمت دلیلی است بر اینکه وارثین جیمز جوئیس هم امیدی نداشتند که روزهای مشهور آقای بلوم شخصیت کتاب را روی پرده سینما ببینند. جوزف استریک کیست و چگونه شده که بفکر تهیه فیلم اولیس افتاده؟ او تا بحال فقط دو فیلم ساخته است که هیچ کدام آنها با موفقیت بزرگ تجارتي مواجه نشده اند ولی مورد تحسین منتقدین قرار گرفته است. دو فیلم جوزف استریک «چشم وحشی» و «بالکن» نام دارند که دومی از نمایشنامه «زان زنه» اقتباس شده و شلی وینترز عهده دار بازی نقش اول فیلم بوده. او در مورد فیلم سازی اینطور اظهار نظر می‌کند: «اگر قرار است فیلم خوبی ساخته شود باید کم خرج ساخته شود در غیر این صورت اگر برای ساختن فیلمی پول زیادی در اختیار داشته باشیم مسئولیت مالی ما را از هدف اصلی ما منحرف می‌کند» اتفاقاً اولین فیلم جوزف

استریک کمتر از ۶۵ هزار دلار و دومین فیلم در حدود ۱۶۰ هزار دلار خرج برداشته و فیلم سوم که همین «اولیس» باشد، در حدود ۴۸۰ هزار دلار برای تهیه اش خرج کرده اند. جوزف استریک مرد جوان، خوش پوش، روشنفکر و با مطالعه ایست که می‌گوید: «با کتاب «اولیس» بزرگ شده است» پدرش مرد مهاجری است از اهالی لهستان که در حدود سال ۱۹۳۰ از بیتسبورگ به آمریکا مهاجرت می‌کنند و یک نسخه کتاب «اولیس» هم بطور قاچاق با خودش وارد خاک آمریکا می‌نماید (کتاب جیمز جوئیس تا سال ۱۹۳۳ در آمریکا ممنوع بود). جوزف استریک می‌گوید: «من می‌خواستم فیلمی بسازم که برای آن دسته از کسانی که کتاب را خوانده اند فیلم خوبی برای آن دسته از مردم که اکنون کتاب جوئیس را نخوانده اند، تجربه کاملاً تازه‌ای باشد. حالا تا چه اندازه در انجام ایندو کار موفق شده‌ام دقیقاً چیزی نمی‌دانم»

از سال ۱۹۶۴ یعنی از تاریخی که امکان خرید حقوق سینمایی اولیس بوجود آمد، جوزف استریک تمام وقتش را صرف ساختن فیلم اولیس می‌کرد. داستان

فیلم کاملاً بر روی متن اصلی کتاب جوئیس پایه گذاری شده. استریک در اینکار «فرد هاینس» نام دارد که صاحب رادیوئی در آمریکاست و چگونگی تهیه داستان فیلم را اینطور تعریف می‌کند: «داستان فیلم نود و پنج در صد جیمز جوئیس خلاص است. استریک اولیک نسخه کتاب را برداشت و زیر کلیه قسمت‌هایی که میدانست باید کنار بگذارد با ممداد خط کشید، بعد من آنچه را که باقیمانده بود پرورش دادم و بصورت داستان فیلم در آوردم نتیجه کارمان این شد که دیدیم در داستان فیلم ما چیزی وجود ندارد که جیمز جوئیس نباشد البته بجز بعضی چیزها که بعلمت درک بیشتر فیلم و بوجود آوردن رابطه میان صحنه‌ها مجبور شدیم، از خودمان در فیلم بکنجانیم» بی‌فایده است که از جوزف استریک بپرسیم اینکار را براحتی انجام داده یا نه: «هر دو چنین سطر از کتاب جوئیس اقلاً محتوی یک دوچین تصویر و دید تصویری است. من سعی کردم تا سرحد امکان این تصاویر را بصورت جالب و مهیج و پر معنی در آورم. این تمام کاری بود که ما انجام دادیم و تا آنجائی بکارمان

ادامه دادیم و این تصاویر را روی فیلم ضبط کردیم، که پول داشتیم و بعد که پولمان تمام شد، ما هم دست از کار برداشتیم»
 علت ارزان تمام شدن فیلم هم بسیار ساده است. تمام کسانی که در تهیه فیلم شرکت داشته‌اند بجز چند متخصص فنی که بطور هفتگی دستمزد میگیرفته‌اند، بقیه دستمزدشان را بطور «درصد» از فروش فیلم دریافت داشته‌اند. هنرپیشگانی که در فیلم بازی می‌کنند، در خارج از ایرلند مشهور نیستند. نقش «لئوپولد بلوم» توسط یک بازیگر جوان خندستان «دوبلین» بازی میشود که قبلاً در برگردان تلویزیونی این اثر که تحت عنوان «روز بلوم» در تلویزیون دوبلین نمایش داده شد، بازی کرده است. بازیگر دیگر فیلم «مورس روس» است که کارش بازی در نمایشنامه‌های تماشاخانه اسکاتلند است. بیست و نه سال دارد و این اولین باریست که مقابل دوربین فیلمبرداری ایفای نقش میکند، او در فیلم اولیس نقش «استیفن ددالوس» پسر خواننده بلوم را بازی میکند. «باربارا جفورد» بازیگر زنی است از تماشاخانه «اولدویک» که سالها عهده دار نقش‌های

درجه دوم بسیاری از فیلم‌های انگلیسی بود و جوزف استریک اورا هنگام بازی در نمایشنامه «بالکن» کشف کرد؛ او در فیلم نقش مولی بلوم همسر خیانتکار لئوپولد بلوم را بازی می‌کند. کاروبازی واقعی و مشکل او از جایی شروع میشود که گفتار خارق‌العاده پایان کتاب که ۶۳ صفحه از کتاب را اشغال کرده و فقط یک «نقطه» سرسطر دارد، را «دکلمه» میکنند این قسمت از کتاب در فیلم بیست دقیقه بطول میکشد. از «باربارا جفورد» می‌پرسیم که آیا انجام این کار برایش خیلی مشکل بوده؟ در این قسمت کتاب نیوگ و قدرت خارق‌العاده‌ای وجود دارد ولی نفوذ در مفهوم هر کلمه و هر جمله که در واقع معانی دقیق و عمیقی دارند، زیاد مشکل نیست فقط در یک صورت است که انسان ممکن است مرتکب اشتباه شود و آن موقعیست که انسان دچار وسوسه شود و زیاد از اندازه برای هر کلمه ارزش قائل شود. در این موقع است که باید «ترمز» کرد و لحن صحیح برای ادای کلمات پیدا نمود. بازی در اولیس شباهت فراوانی به بعضی از قسمت‌های شکسپیر دارد. باید مفهوم

کلمات و جملات را کاملاً درک کرد تا دقیقاً بدانیم که نکیه هر کلمه، در کجاست.»
 قسمت مربوط به مولی بلوم با آن طرز رفتار و حرف زدن بخصوص، یکی از مشکل‌ترین قسمت‌های فیلم را تشکیل میدهد، جوزف استریک میگوید: «هرگز نمی‌توانستیم فکر کنیم که فیلم فاقد قسمت مربوط به «جازه» ای باشد که در کتاب وجود دارد. از طرف دیگر اولیس اولین کتابی است که در دنیا روی مسئله جنسی اصرار می‌ورزد و صحبت راجع به این مسئله را یک امر ضروری میدانند.»
 بدین ترتیب کارگردان فیلم حدودی برای ساختن صحنه‌های فیلم معین نکرده، مثلاً در فیلم صحنه‌ای وجود دارد که مولی بلوم با «یلایز بویلان» (نقش این شخصیت توسط یک هنرپیشه جوان بنام جولینچ بازی می‌شود) معاشره میکنند و لئوپولد بلوم آنها را از گوشه‌ای با حالت اندوهناکی تماشا می‌کند. جوزف استریک میگوید: «من اولیس را فیلم کرده‌ام. حالا اداره بازیبنی است که باید نسبت به کتاب جیمز جویس احساس مسئولیت کند». فیلم برای اولین بار در آمریکا روی

پرده آمد و برای نمایش دهندگانش گرفتاری و مسئله‌ای بوجود نیامد. ولی اداره بازرینی انگلستان هنوز برای حذف قسمت‌هایی از فیلم مبارزه می‌کند و می‌خواهند بهتر تریبی شده ده برش در حرفهای فیلم و دو برش در تصاویر انجام دهند. اول، تعداد برش در حرفهای فیلم، بیست و شش تا بود ولی جوزف استریک از فیلمش شدیداً دفاع کرد و آنها را تهدید کرد در صورتی که دست‌بیک چنین عملی بزنند روی تمام قسمت‌های بریده شده صدای شدید صغیر سوت اتومبیل آتش‌نشانی رامی گذارد و در مدخل در ورودی سینما بهر یک از تماشاچیان ورقه‌ای می‌دهد که کلیه حرفهای بریده شده روی آن چاپ و صفحه‌های بریده شده نیز دقیقاً تشریح شده است!

جوزف استریک می‌گوید: «یک هنرمند در کاری که انجام می‌دهم نمی‌تواند موفق بشود و یا شکست بخورد ولی وقتی شخصی دیگری میان هنرمند و مردم قرار می‌گیرد و می‌گوید بعضی کارها را نمیتوان انجام داد، برای این که کثیف است، چکامی توان کرد. آیا اداره بازرینی باید نگران این مسئله باشد؟» در پاسخ این سؤال جوزف استریک، «جان ترولیان»

منشی اداره بازرینی و بررسی فیلم جواب میدهد: «فیلم‌هایی وجود دارند، مانند فیلم اولیس که می‌تواند بخوبی برای مردم یک خطر محسوب شود و افکارشان را شدیداً تحریک نماید. ما هرگز در یک چنین مواردی بدون اینکه قبلاً با روانشناسان متخصص مشورت نکنیم تصمیم نمی‌گیریم، ما نمیتوانیم با نشان دادن این فیلم‌ها خطر کنیم و با تحریک کردن بیماران جنسی، کودکان و دیسگران را بخطر بیندازیم.»

جوزف استریک می‌گوید: «کتاب جوئیس را هرگز نمیتوان با در نظر داشتن مسائل اخلاقی مطالعه و یا فیلم را که عیناً روح کتاب را حفظ کرده، تماشا کرد.»

تنها ناراحتی جوزف استریک از این فیلم اینست که نتوانسته زمان وقوع داستان را که در سال ۱۹۰۴ اتفاق می‌افتد در فیلم بوجود بیاورد، زیرا اینکار مستلزم از بین بردن کلیه «آنتن»ها و سیم‌های برق «تراوا»های شهر دو بلین بود و این کار برای آنها یک میلیون دلار خرج برمی‌داشت. «بهمین علت ما تصمیم گرفتیم که داستان را به امروز متصل کنیم تا امکان استفاده از دو بلین

امروزی برایمان وجود داشته باشد. در فیلم من حتی یک متر فیلم هم وجود ندارد که در کارگاه فیلمبرداری کرده باشیم.»

پس از کمی بیشتر از یک هفته نمایش در آمریکا، فیلم خرج خودش را در آورد، سفر طولانی نشو پولد. بلوم با موفقیت در آمریکا و سایر کشورها ادامه می‌یابد، حتی در انگلستان، منتهی لنگ لنگانگن، زیرا جوزف استریک برای نمایش فیلمش در انگلستان بناچار با حذف بعضی از قسمت‌های فیلم موافقت کرد. در تنها سرزمینی که فیلم هرگز نمایش داده نخواهد شد، ایرلند است و مردم سرزمین جیمز جوئیس هرگز موفق بدیدن فیلم نخواهند شد.

مصاحبه از: فرانکو پیرینی
ترجمه: هوشنگ بهارلو

* چیز عجیبی است واقعا ، وقتی آدم فکر میکند و می‌بیند بعضی از چیزها انکار که تمامی ندارد و هیچگاه حل نخواهد شد ... یکی از این موارد ، مسئله سینماها و طرز رفتار صاحبان آن با مردم است . درست مثل آن شاغلانی که بابت ماموریت بعضی از مناطق ، حق توحش دریافت میدارند ، ایشان نیز بطور اعم و اکمل ، خود را از تماشاجی طلبکار میدانند ...

خوب ، حلالشان باشد ، ما که بغیل نیستیم ، ولی جای تاسف است که ما چه چیزهایی را باید بحضرات تذکر بدهیم ...

مثلا اگر آدمی - یا بعلت چشم یا بعلت گوش و یا هر علت دیگری - در تالار سینما ، هنگامیکه جماعت بیش از نیمی از ردیفها را اشغال نکرده‌اند ، خواست جلو بنشینند ، این مسئله بجای کی برمیخورد که با انواع عکس‌العمل های آقایان (راهنما) ها و کارکنان داخلی سینما روبرو میشود ؟

مثلا سینما دیموند را در نظر بگیرید ... در ساعتی که نیمی از تالارهم پر نبوده ، باز هم حضرات از آتش داغتر ، مزاحم آنهایی بوده‌اند که خواسته‌اند جلو و نزدیکتر به پرده بنشینند و آنهم با چه طرز رفتاری که با احتمال زیاد در هیچیک از سینماهای باین شهرهم دیده نمیشود .. و اینکه دقیقه بدقیقه سراغ آدم می‌آیند که چرا اینجا نشسته‌ای و برو سر جای و اصلا توقاچاقی داخل سینما نشده باشی ... و غیره . واقعا که تلی بجمالتان ... در اینکه موقع نمایش فیلم دکتر ژبواگو برتن‌کارکنان داخلی سینما لباس های قزاقی میپوشانید ، البته کار نظرگیری هست ، ولی آیا بهتر نبود بجای آن اول به کارکنان سینما ، ادب و تربیت یاد بدهید و اینکه طرز رفتارشان با تماشاجی چطور باشد ؟

چطور است ما هم مطرح کنیم که شما اصولا از فروش بلیط ۲۵ ریالی خودداری میکنید و عملا تمام ردیف های سینما را تا جلوی پرده جزء « لژ » بحساب آورده‌اید ؟ .. مرگ خوب است ، اما برای همسایه ؟

تماشاجیان باید بمیل شما باشند و رفتار بی‌شعورانه و خارج از نزاکت بعضی از کارکنان شما را تحمل کنند ، اما شما حتی از فروش بلیط ۲۵ ریالی ، به خواستاران احتمالی - که این حق قانونی ایشان است - امتناع کنید ؟

بله ، حق با شماست . شما تافته های جدا بافته هستید .. فقط مواظب باشید بید نزنید ، مخصوصا که تابستان هم آمده و هوا گرم شده است ...

* چندی پیش شنیدیم که از هوشنگ بهارلو فیلمبردار باذوق برای فیلمبرداری فیلم « سرگردانها » اثر زرین دست دعوت کرده‌اند ... خوشبختانه بهارلو قبول نکرد ، و عطا را به لقا بخشید....

اینک بقرار اطلاع وی به اتفاق مصطفی فرزانه دست اندر کار تهیه يك فیلم دوساعته هستند .. و امید زیادی بآن دارند .

داستان فیلم را فرزانه نوشته واز يك مایه مالیخولیایی برخوردار است ... امیدواریم کار تهیه این فیلم به انجامی برسد .

* « محمد زرین دست » فیلم « سرگردانها » را میسازد که در واقع اقتباس

کاملی است از « برادران کارامازوف » اثر داستایووسکی .
چندی پیش که فیلم « برادران کارامازوف » اثر « ریچارد بروکز » را نشان میدادند ، زرین دست را دیدند که در اکثر ساعات نمایش فیلم ، در جای بخصوصی که ذخیره کرده ، حضور دارد ، واکثرا در نقش مجسمه « تفکر » اثر « رودن » فرو رفته است .

✽ هزیر داریوش که مدتیست به تلویزیون ملی ایران رفته است ، چند فیلم کوتاه ساخته که بزودی نمایش داده خواهد شد ...
از جمله فیلمی بنام « خیابان » از وقایع روزمره ، و دیگر ، رشته هایی که بمعرفی چهره های برخی از هنرمندان می بردازد .

✽ ماه گذشته در کانون فیلم ایران ، ناظر تماشای دو فیلم کوتاه تلویزیونی از حضرات « جلال مقدم » و « احمد فاروقی » بودیم ....
در فیلم « مشهد » اثر آقای مقدم ، ایشان ترجیح داده بودند که برای نمایش عظمت مادی و یا معنوی حرم ، و یا خود شهر ، فقط با نماهای درشت کار کنند .
که در واقع ، نتیجه فقط يك مشت نمای درشت بود !
در ضمن ایشان برای تدوین بعنوان شیرینکاری ، از وارونه جریان استفاده کرده بودند ، یعنی اینکه شروع فیلم در حرم است ، و خاتمه فیلم در فرودگاه هنگام پیاده شدن مسافری از هواپیما .
فیلم آقای فاروقی موسوم به « تلفن » باز مویذ آن بود که ایشان همچنان فکر میکنند که دارای طبع هزال و نکته بردازی هستند ... (همان فکری که در تهیه چهار قسمت فیلمهای تبلیغاتی نفت پارس نیز کرده بودند ...)
نتیجه ، بجز این فکر ایشان ، خیلی چیزهای دیگر را میتوانست ثابت کند .

✽ عادت روشن کردن چراغ های تالار قبل از اتمام فیلمها ، عادت تازه ای نیست ، ولی در بعضی از موارد واقعا غیرقابل تحمل است و از جمله هنگام نمایش فیلم « آفراندیسمن » که هر بار در وسط بازی تنیس چراغها را روشن کرده اند ...
فکر میکنیم خیلی از تماشاچیان راضی و حاضر باشند که بولی اضافه بر بهای بلیط بپردازند ، مشروط بر آنکه چراغها را قبل از کلمه « پایان » روشن نکنند ...

چند کلمه در باره سینما

... و حال قصد دارم درباره همین روشنائی در مرکز تاریکی‌ها و آن چیزی که این روشنائی را بوجود می‌آورد چند کلمه‌ای بگویم. ولی قبلاً باید چند کلمه‌ای از خودم برایتان صحبت کنم.

* در معرفی خودم فقط به آن قسمتی می‌پردازم که می‌تواند برای خواننده جالب باشد. یعنی به رابطه خودم با سینما. آنهم نه به این مفهوم که در سینما چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده‌ام بلکه باین مفهوم که سینما چه بامن کرده است و چه تغییراتی بامن داده است. و مرا از چه مراحل رنگارنگی گذرانده است. از مرحله اول شروع کنیم:

اولین تلقی من از سینما بعنوان يك وسیله کسب لذت بود (که این جنبه سینما هنوز هم اعتبار خود را نزد من حفظ کرده است. فقط چیزی که هست مفهوم و ماهیت لذت برایم تغییر کرده) و این تلقی بی‌خیالانه و لذت بخش و توأم با بی‌تفاوتی تا سنین بلوغ ادامه داشت. تا اینکه در این حوالی، در این نقطه از زندگیم بیک نقطه عطف برخوردیم. يك تغییر عقیده ناگهانی و بیدلجی. (شاید آنقدرها ناگهانی نبود. شاید دلالتی هم وجود داشت. ولی فعلاً هیچ چیز بیادم نمی‌آید) يك تغییر عقیده مبنی بر شناختن سینما بعنوان يك هنر (در آن موقع لذت و هنر برایم حکم دو پدیده متضاد را داشتند) انگیزه اولیه من در شناختن سینما بعنوان يك هنر این بود که میدیدم

* این مقاله را در اصل برای این مجله نوشته بودم و سیر پیش-بینی ناپذیر حوادث باعث شد که این مباحث در اینجا چاپ شود. از لحاظی ناراحت بودم زیرا که این مطلب برای این خوانندگان نوشته شده بود و از لحاظی دیگر خوشحال زیرا بهر صورت باعث میشد که ارتباطی نزدیکتر و مستقیم‌تر بین من و کسانی که تا بحال چیزهایی از من خوانده‌اند برقرار میشود. و امکان این است که بین من و خواننده در مورد سینما تفاهمی کلی‌تر از آنچه از بررسی يك فیلم ممکنست حاصل شود، برقرار گردد. با آنچه در اینجا نوشته شده خواننده فرصت قضاوت صحیح‌تری درباره من دارد. و شاید این قضاوت به نفع من نباشد ولی بهر صورت بنظر من این اعتراف ارزش آنرا دارد.

در اینجا میخواهم از سینما، آن سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که به آن اعتقاد دارم و سینمایی که در لحظات دیدنش و تفکر درباره اش احساس زندگی میکنم، صحبت کنم.

چندی پیش یکی از دوستانم، که ترد او به زیاده سینما رفتن معروفم، به شوخی بمن گفت «... بیشتر از نیمی از عمر تو در تاریکی میگذرد.» و منم به شوخی جواب دادم «فقط آن لحظاتی از عمرم را که در این تاریکی میگذرانم لحظات روشن زندگی منست» و حقیقت زندگی من نیز در همین شوخی خلاصه شده است.

آنها تیکه فکورتر از من بودند اینطور فکر میکردند . بهر حال کلید اساسی و راهنمایی من طی پیشروی در این مسیر جدید یک چیز بود : جدی گرفتن سینما . (که این راهنما هنوز هم که هنوز است مزاحم من میباشد .)

قدم اول در این مسیر جدید عبارت بود از تظاهر ! (حقیقتش هنوز هم درست نمیدانم تا چه اندازه از این عنصر تظاهر پاک و مبری شده‌ام . ولی امیدوارم این تطهیر کامل باشد . زیرا تظاهر با آنکه خیلی زود در وجود انسان مستقر میشود خیلی کند و تدریجی ریشه هایش از وجود انسان کنده و جدا میشود .) در این مرحله فیلمهای خوب بود که سران قوم میگفتند و فیلمهای بد بود که باز هم سران قوم میگفتند گرچه باطن با این عقیده ها توافق نداشتم از فیلمی تعریف میکردم بی آنکه از آن لذتی برده باشم و از فیلمی بد میگفتم بی آنکه از آن نفرتی داشته باشم . ولی بتدریج این عقاید تصنعی بدون وجود من نیز رسوخ کرد و من قدم دوم را برداشتم . دیگر تظاهر جای خود را به تلقین داده بود . بخود میقبولاندم که از فلان فیلم که سائیرین از آن تعریف کرده‌اند خوشم میآید . اوائل اینکار بزرحت صورت میگرفت ولی تدریجا انجام آن آسانتر شد تا جاییکه دیگر بطور خودکار و بخودی خود صورت میگرفت . یکوقت بخود آمدم که دیدم صاحب یک سلیقه ناخودآگاه شده‌ام . سلیقه‌ای که گوئی ذاتی و غریزی است . کار بعدی بصورت آگاهانه درآوردن این سلیقه ناخود آگاه بود .

یاد گرفتن اسم کارگردانان

(که خود شکل تکامل یافته‌ای بود از حفظ کردن اسم هنرپیشگان) تدریجا تا حد بررسی روشن کار این کارگردانان گسترش یافت و آنقدر ادامه یافت تا به اصطلاح معروف احساس کردم که «پر» شده‌ام و برای خالی شدن احتیاج به بذل عطف از جانب یک مجله یا نشریه و یا هرچه که میخواست باشد ، پیدا شد . و از اینجا بود که برنامه انتقاد خصوصی و «نامه پیرانی» و فریاد و نریو «ما از سائیرین چه چیزمان کمتر است !!» شروع شد . و آنقدر ادامه پیدا کرد تا دری به تخته خورد و به حقیر هم عنوان منتقد رسمی داده شد . اولین تغییریری که پس از کسب این عنوان نصیب من شد این بود که تا قبل از منتقد شدن از اکثریت فیلمها خوشم میآمد ولی بعد از آن از اغلب فیلمها بدم میآمد !

زیرا که میدیدم سائیرین از اکثر فیلمها بد میگویند . و جرات مقابله با آنها را نداشتم و حتی اصولا تصور چنین کاری را هم نمی‌توانستم به معزم راه دهم . و از طرف دیگر هیبت این موقعیت تازه بدست آمده سخت مرا گرفته بود . تصور میکردم اگر از فیلمی که دیگران بد آنرا گفته‌اند تعریف کنم شان و ارزش خود را بائین آورده‌ام . این بود که شروع به بدگوئی از فیلمها کردم . و چون اکنون دیگر یک منتقد فیلم شده بودم دیگر منتقد طبعاً باید دارای استقلال فکری باشد و برخلاف عقیده باطنی خود چیزی نگوید ؛ پس برای اینکه بتوانم بد فیلمی را بگویم باید از آن فیلم بدم آمده باشد . این بود که از صدی نود پیامهای مرحوب

ببازار شدم . (بدین ترتیب می بینید که بجای اینکه اول درباره فیلم عقیده‌ای داشته باشم و بعد اظهار عقیده کنم اول اظهار می‌کردم و بعد دارای عقیده‌ای می‌شدم !)

این طرز تلقی تدریجی مبدل بیک نوع سادیسیم نسبت به فیلمها شد . ولی چندی نگذشت که از به اصطلاح «فحش دادن» به فیلمها خسته شدم و این موضوع لطف خود را برای من از دست داد . و این آخرین تغییر من و آخرین مرحله سیر من در منطقه تظاهرها و تصنعها بود . تصمیم گرفتم از این بعد بجای اینکه به بدگویی از اکثریت فیلمها و فیلمسازان پردازم آن اقلیت فیلم سازانی را که مورد علاقه منست انتخاب کنم و وقت و انرژی خود را صرف شناخت آنها و تجزیه و تحلیل کارهایشان نمایم . بدین ترتیب برای اولین بار سینما به مفهوم واقعی خود برایم مطرح شد . بجای کارگردانها فیلمها و بجای اسامی ، سبکها و روشهای کار برایم اهمیت پیدا کرد . و چون دیگر نمیتوانستم (و یا بهتر بگویم نمی‌خواستم) نام کارگردانها را معیار قضاوت خود درباره فیلمها قرار دهم ، ناچار شدم به جستجوی معیارهای معتبرتری پردازم . معیارهایی که زائیده خصوصیات درونی خود فیلمها میباشند . ایندوره از بررسی من سخت ترین دوره کوششهای من در این زمینه میباشد . زیرا مدام در معرض گرد باد عقاید متضاد قرار داشته‌ام و برای رسیدن به آنچه که مورد نظر من بوده‌است مجبور شده‌ام در برابر این رنج مقاومت کنم و کانون این گردباد را ترك نگویم . مدام تردید ،

تغییر عقیده ، بدور انداختن معیارهای گذشته ، قبول معیارهای بعدی و در عین حال تلقی این معیارها با نظر تردید ... بارها معیارهایم در اثر این جستجو تغییر کرده تا به معیارهای فعلی دست یافته‌ام برای تحقیقاتم مجبور شدم مطالعات سینمایی خودم را زیاده‌تر کنم . آنقدر به مطالعه ادامه دادم تا باین نتیجه رسیدم که آنچه میتواند در راه شناخت سینما انسان را کمک کند فیلم است نه کتاب و نوشته . (و این نتیجه ای است که برای رسیدن به آن يك حداقل مطالعه لازم است که متناسبانه مقدار این حداقل چندان ناچیز نیست) اکنون دیگر آنچه در اینمورد برایم اهمیت دارد چیزی است که در مغز من میگذرد و رابطه‌ای که ایندو می‌توانند با هم داشته باشند .

غرض من صحبت درباره سینما بود نه درباره خودم و در حقیقت هم من فقط راجع به سینما صحبت کرده‌ام . زیرا آنچه که گفتم صرفا ماجرایی خودم نیست بلکه در درجه اول نمایشگر مراحل سیر تکاملی طبیعی يك تماشاچی از مرحله بی‌تفاوتی صرف تا حد يك منتقد کم و بیش دارای تجربه میباشد . شما هم ممکنست در یکی از این مراحل قرار داشته باشید و حتی ممکن است از این مراحل هم بالاتر رفته باشید بدون شك بعد از مرحله فعلی من باز هم مراحل وجود دارند که در اوج خود به خلاقیت «ری ختم میشوند . ولی من چون خود هنوز به آن مراحل نرسیده‌ام طبعا درباره آن نیز چیزی نمیتوانم بگویم .

تجربه مهمی که طی پشت سر

نهادن این مراحل نصیب من شده است اینست که در مراحل اولیه جستجو ، یعنی در مراحل که هنوز برای خود معیار های معینی نیافته‌ایم و ناچار به عقاید سایرین احتیاج داریم بهتر است بجای نفس اظهار عقیده به دلائل آن توجه داشته باشیم بعبارت ساده‌تر بجای اینکه برایشان این مهم باشد که «آیا فلان فیلم خوب است یا بد؟» باید ذهن خود را بر روی این موضوع که «فلان فیلم چرا خوبست و یا چرا بد؟» متمرکز سازیم . زیرا در باره کمتر فیلمی است که هزاران عقیده گوناگون و اکثر امتضاد اظهار شده باشد . و تبعیت از این عقاید مطمئناً جز سرگردانی و پلاتکلینی نتیجه‌ای نخواهد داشت . ولی اگر بجای این عقاید ، دلائل آنها مورد بررسی واقع شوند ، با یکدیگر مقایسه گردند ، عده‌ای انتخاب و عده‌ای بدور ریخته شدند . نتیجه اینکار بدست آوردن معیار هائی است که در قضاوت انسان میتوانند او را کمک کنند و در آخر کار نیز به استقلال فکری او می‌انجامند .

و موضوع مهمتر اینکه نباید از تغییر معیار های خود وحشت کرد ، گمانی که نباید به تغییر معیار های دیگران بانظر تحقیر نگریست زیرا تغییر معیار همیشه دلیل تکامل قضاوت و عمیق‌تر شدن جستجوی اساسی میباشدو چیز باارزشی است . آنگاه گرانهاست که به زحمت تردید تغییر معیار ورنج سرگردانی مرحله تعلیق بین معیار می‌آورد .

و اینک معیار های من در قضاوت باک فیلم . معیار هائی که تا کنون ، تا لحظه نوشتن این‌طور اعتبار خود را برای من از دست

نداده‌اند :

قبل از هر چیز باید سینما را بعنوان يك هنر بپذیریم . هنر به مفهوم انتقال دنیای درونی يك انسان ، يك هنرمند ، با تمام خصوصیاتش ، تلقی هایش از جنبه های مختلف زندگی ، به سایرین . بنابراین جنبه های مختلف تمدن و زندگی اجتماعی (از جمله اخلاقیات) نمیتوانند و نباید هدف اصلی سینما باشند زیرا امروزه کلیه ارزشهای اجتماعی در خدمت بالا بردن ارزش فرد قرار گرفته است . همه چیز صرف کلیت شخصیت به وجود فرد میشود . بنابراین ارزشهای اجتماعی اگر جائی در سینما داشته باشند عرضه آنها باید نه بصورت مستقیم بلکه بصورت غیر مستقیم و پس از عبور از صافی تفسیر و تلقی هنرمند . انجام گیرد . و آنها بصورت زمینه‌ای محو و مبهم (متناسب با ارائه ناخودآگاه يك هنرمند) برای خود نمائی ارزشهای فردی .

از طرف دیگر ارائه زیبایی نیز نیز هدف نهائی هنر نیست . بلکه خود وسیله‌ای است برای هدفهای هنرمند . ارزش زیبایی بسته به اینست که در خدمت بیان چیزی قرار گرفته باشد . و اصولاً زیبایی در هنر چیزی نیست بجز انتخاب صحیح‌ترین و مناسب‌ترین شکل ها برای بیان يك فکر معین . اگر انتخاب صحیح صورت گرفته باشد ، زشت ترین چیزها در يك لحظه خاص در يك لحظه صحیح مبدل به زیباترین چیزها میشود .

و اینجاست که نقش اساسی انتخاب در هنر آشکار میشود . هنر از نظر زمانی و مکانی نسبت به زندگی محدود میباشد . بعضی ها

از دو بعد زمانی و مکانی فقط یکی از آن دو را دارند (مثل نقاشی که فقط بعد مکانی دارد و یا موسیقی که فقط بعد زمانی دارد) و آنگاه هم که هر دو بعد را دارند (مثل نمایش) از نظر زمانی و مکانی فوق‌العاده محدود میباشند.

سینما درعین اینکه مانند سایر هنرها نسبت به زمان و مکان محدود میباشد ولی محدودیت آن از بقیه هنرها به مراتب کمتر است. و از آزادی فوق‌العاده ای برخوردار است. و همین آزادی زمانی - مکانی اساس امکانات سینما را تشکیل میدهد. دامنه این امکانات و آزادی زمانی - مکانی خیلی وسیع است. فقط با فیلمساز است که تا چه اندازه بتواند از این آزادی و امکانات استفاده کند. هرچه بیشتر بتواند استفاده کند دلیل ارزش بیشتر او و فیلمهایش میباشد.

ولی پذیرفتن سینما بعنوان یک هنر خیلی کلی‌تر از آنست که برای ما قانع کننده باشد. بایده جستجوی حیطه محدود تر سینما و موقعیت آن در میان سایر هنرها بپردازیم.

سینما قبل از هر چیز یک وسیله بیان تصویری است. و صدا در فیلم بهر صورت جنبه فرعی دارد و هر فیلمسازی که از ناطق برای بیان ذهنیات خود در سینما بی‌نیازتر باشد فیلمساز ورزیده تری است. و هرچقدر فیلم برای بیان منظورهای خود به تصویر بیشتر متکی باشد نتیجه کار ارزش بیشتری دارد. ناطق در سینما وظیفه‌اش تأیید گفته‌های تصویر میباشد و هرچقدر رابطه بین تصویر و ناطق غیرمستقیم‌تر باشد، فیلم از نظر ارزش سینمایی در حد بالاتری قرار دارد.

سینما يك هنر دسته جمعی است و در خلق يك اثر سینمایی از لحظه پیدایش نطفه اولیه آن بر روی صفحه کاغذ تا تمام شدن جریان فیلمبرداری و تدوین و صدا برداری، عده زیادی نیروی انسانی از قبیل داستان نویس، فیلمبردار، طراح صحنه، هنرپیشگان، کارگردان، تهیه کننده... در خلق آن شرکت دارند. ولی آیا سرگردان بودن نتیجه کار در بین ماحصل فعالیت این انبوه نیروهای انسانی میتواند مانع از این شود که فیلم جزو دسته هنرهای فردی و ماحصل فعالیت فکری يك شخص واحد (مثل نقاشی و ادبیات) قرار گیرد؟ آیا هیچ کدام از افراد سهمی در بوجود آمدن يك فیلم اقبال اینها دارند که بعنوان خالق منحصر بفرد فیلم شناخته شوند؟ هنرپیشگان و فیلمبردار و طراح صحنه و... هیچکدام این اقبال را ندارند. زیرا فعالیت آنها طبق خواسته‌های افراد دیگری صورت میگیرد. و در حقیقت چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی نیستند. که انتهای نخهایشان بدست نویسنده تهیه کننده و کارگردان سپرده شده است.

تنها این سه نفر اقبال ایفای يك نقش خلاقه در بوجود آوردن فیلم را دارند.

صحیح نیست که نویسنده داستان فیلم را خالق بدانیم زیرا در این صورت تعدداهتر مستقی چون سینما را وابسته به ادبیات کرده‌ایم. تهیه کنندگان نیز نمیتواند خالق فیلم باشد زیرا کار او تقریباً محدود به فراهم ساختن مواد اولیه متشکله فیلم می‌باشد. و در ترکیب و شکل نوین پذیرفتن این مواد نقش چندانی

ندارد. همانطور که در نقاشی خالق اثر کسی نیست که رنگ و بوم و قلم مو را تهیه میکند بلکه کسی است که از این رنگ و بوم و قلم مو استفاده میکند و اثری بوجود می-آورد، بهمین جهت عنوان خالق را نمیتوان از آن تهیه کننده دانست. خالق واقعی کسی است که از این مواد اولیه استفاده میکند و از ترکیب آنها اثری را می آفریند. خالق واقعی فیلم کارگردان است، اوست که ترکیب مادی فیلم را در جلوی دوربین می آفریند. کارگردان تنها کسی است که میتواند خالق منحصر بفرد فیلم باشد. حال اگر کارگردانی به موقعیت خود بعنوان خالق منحصر بفرد فیلم واقف باشد و قدرت استفاده از این موقعیت و امکان را داشته باشد، بخود و فیلمهایش ارزش بخشیده است.

ولی وسیله ای که میتواند کارگردان را بصورت خالق منحصر بفرد در آورد چیست؟ تا حد زیادی میتوان ترکیب دنیای ذهنی فیلمساز را در نحوه آفرینش انسانهایش (و یا لافل تفسیر او از شخصیت های مخلوق نویسنده داستان) یافت. هر چقدر تامل عاطفی این انسانها در برابر جریانات زندگی کمتر باشد نشانه پختگی بیشتر خالق شان است. پختگی کسی که در عین اینکه از زندگی منفک نیست ولی توانسته است آنقدر از زندگی فاصله بگیرد تا بتواند آنرا در نمای کلی تری و روانداز نماید.

ولی اگر قرار باشد پرورش شخصیت ها را یگانه معیار قضاوت کار فیلمساز بدانیم عملا وجه تفاوت سینما و تماشخانه را نادیده گرفته ایم سینما کارش با ضبط واقعیت شروع

میشود. ولی به آن ختم نمیشود. این واقعیت در سینما دستخوش دگرگونی ها قرار میگیرد تا از آن حقیقت عمیق تری بوجود آید. بهر حال همین ضبط واقعیت باعث میشود که محیط و اشیاء بیجان نیز باندازه انسانها در بازگو کردن دنیای درونی هنرمند نقشی داشته باشند. مجموعه انسانها و محیط ضبط شده روی نوار فیلم وسیله یبانی فیلمساز را تشکیل می-دهند. انعکاس این نوار فیلم روی پرده سینما تشکیل تصاویری را می-دهد که در طول زمان جریان دارند. اگر این جریان از روی تعدد و در خدمت افکار فیلمساز باشد (و یا به عبارت واضح تر فیلم «میزانسن» داشته باشد) نتیجه کار فیلمساز مثبت میباشد. بوسیله ترکیب عناصر متشکله تصویر در داخل تصویر و بهم خوردن این ترکیب در اثر حرکت مداوم عناصر است که کارگردان مفهوم می آفریند. و این مفهوم خاص هنر سینماست و به هیچ هنر دیگری تعلق ندارد. زیرا کلیه این تغییرات مداوم صرفا زائیده يك چیز است: زائیده حرکت و حرکت عنصر اساسی سینماست. چیزی است که سینما با آن و بخاطر ضبط آن بوجود آمد. اگر این حرکت در تمام لحظات فیلم تعمدی و در خدمت خواسته ها و فکر های فیلمساز باشد فیلم دارای «میزانسن» است. و داشتن و یادداشتن میزانسن اساسی-ترین معیار قضاوت درباره ارزش و یا بی ارزشی يك فیلم میباشد.

در ضمن باید این موضوع را در نظر گرفت که حرکت در سینما يك حرکت نسبی است. نسبی نسبت

بقیه در صفحه ۹۸

■ سمیترا چاترجی در فیلم «چارولانا»

رای و تاگور

چیداناداس گوپتا

چنین زندگی کرده‌اند - قرار گرفت . گذرگاه گل‌آلود - کلبه‌ای که نیناز احاطه‌اش کرده واقعیت یافت - هر حرکت مفهومی یافت و بتجربه‌ای خصوصی تبدیل گشت. با این همه «ساتیاجیت رای» با حسرت به تجسم هند کهن نمیپردازد . «رئیس پستخانه» نمیتواند به زندگی در دروستا بییوندد . او باید برگردد. او بشدت شهرآموزاست. «آپو» از دهکده‌اش به بنارس و بالاخره به کلکته میرود و بدون اغراق بسوی دنیا کاملاً جدیدتری جلب میگردد. «جالسا گهار» - بگذریم تاجه حدمالیخولیا ئی- دوران «فودالیسم» را نقش میزند. «دوی» بخوبی اعتراض ناشی از تعلیم و تربیت علمی را در مقابل خرافه پرستی نشان میدهد و «آمولیا» در «ساما پتی» به سیمائی از ناپلئون جان میبخشد و جوراب شطرنجی و کفش آکسفورد میپوشد - سرگردان میان کهنه پرستی

● بی‌جهت نبود که هنگام نمایش فیلم «پاتریانچالی» «تروفو» (بطوریکه شایع است) تالار را ترک کرد - زیرا نمیتوانست روال کند فیلم را تحمل کند. یکبار که با اشتیاق بتماشای «رئیس پستخانه» رفته هنگامیکه «آتیل چاترجی» بکندی سرش را اندکی کمتر از ۱۸۰ درجه میچرخاند بشدت خشمگین شدم . اما فیلم با آرامی افسونش را طرح زد - کسی از زندگی خفقان‌آور شهرستان جدا شد و در قلب واتمیت هند در مخاطره جریان زندگی آنطوریکه اکثریت مردم هند زندگی میکنند و صدها سال است که

چیداناداس گوپتا یکی از ناقدین برجسته هند و سردبیر مجله «ایندین فیلم کالج» (فرهنگ سینمای هند) است . وی همچنین پدر «آپار ناداس گوپتا» است که نقش همسر جوان را در ساما پتی داستان دوم فیلم «دو دختر» اثر «رای» به عهده داشت.

در هندوستان فاصله بین تجدد طلبی و کهنه پرستی - تحصیل کرده و بیسواد ، غنی و فقیر چنان فاحش است که این شناخت حالت و واقعیت زندگی مردم برای هنری که نخواهد بی دوام باشد، بسیار ضروری است. ضرب فیلمهای «رای» یکی از برجسته ترین خصوصیات کار اوست و بهمین دلیل مبین واقعیت جامعه تری است تا آنچه که مادر سرزمینهای متجددها در هندوستان، بآن عادت کرده ایم.

این ضرب همچنین بطور بی آلاچی به ماهیت معنوی سبک او بستگی دارد - یعنی اشتغال ذهنی با آنچه که در عمق فکر میکند و نه آنچه که در سطح ارزش آثار «رای» به قسمت های طولانی بدون صحبت که در آنها شخصیتها کم میگویند اما بسیار میفهمانند بستگی دارد. برای مثال صحنه طولانی و آرام شروع «جالسا گهار» را در نظر آورید که پیرمرد در تاریک روشن ایوان - پشت بدور بین - نشسته و مستخدم چاق بلندی را باو تعارف میکند. این صحنه نقطه نظر تمام فیلم است - غروب یک نظام - نه فقط افول زندگی پیرمرد بلکه افول یک دوره.

برای کسانی که به سینما بچشم محمل حرکت و نمایش می نگرند آثار «رای» ضد - فیلم است . در یکی از صحنه های «جالسا گهار» که در آن «رای» به یک عمل نمایشی ناگهانی دست میآزد - مغرور شدن سر و پسر پیرمرد - او بشدت ناموفق است - و تقریباً در هر دو مورد - تمثیل قایق و از گون و روش نشان دادن مرگ پسر به ابتدال میرسد. در جالسا گهار هم مانند «دوی» او داستانی را با قدرت «نمایشی» قوی پیش میکشد و مرتباً از حدت این اصل میکاهد . شاید او نیز چون «او گوست رنوار» است که میگوید: «قهرمان

در لحظه ای که دشمنی را بمبارزه میطلبد تصویر میشود و یازنی که در درنا کترین حالات کار و زحمت نشان داده میشود موضوع جالبی برای یک نقاشی باشکوه نیست - گو اینکه زنان و مردانی که چنین آلامی را پشت سر گذرانده اند میتوانند بعداً نمونه های جالبی برای هنرمند باشند - وظیفه هنرمند بیان این یا آن حالت آنی هستی انسان نیست بلکه وظیفه ای او قابل فهم کردن بشریت در تمامیتش است . («رنوار - پسر من» اثر ژان رنوار)

«رای» در اینکه تغییر غیر قابل اجتناب است و جهت مشخصی دارد هرگز در فیلمهای «جالسا گهار» و «دوی» از خود تردیدی نشان نداده است . بهمین سبب است که «رای» به تصویر نمودن فرد در تمامیتش قانع است و هرگز برای اصلاحات اجتماعی بخشونت و حمله دست

ار بر تخته میخواباند با اینحال احساس کاملاً متفاوتی بچشم میخورد. «دورگا» میمیرد بدنبالش «هارپهار» و بعد «ساربا جایا» و بالاخره «آپارنا» اما زندگی مداوم دارد و امید هرگز نمی میرد و «دید غم- انگیز زندگی» ادبیات غرب از «رای» کاملاً بدور است.

در هند امروز - امید تنها يك سنت کهنه جاودان نیست بلکه « اینجا » و « اکنون » را در بر دارد - تغییرات همه جانبه ای تحت تائیر افکار علمی غرب بوجود آمده است - تا زمان استقلال قسمت اعظم این جنبش بطبقه متوسط تحصیل کرده بستگی داشت اما اکنون که حرکت سریعتری در صنعتی شدن معمول است این تغییرات بیشتر توسعه مییابد، فقیرترین یا شكاف ترین هندی امروز درك میکند که گرچه رفاه مادی و تجدد در چند قدمی او نیست اما هند نمی تواند برای همیشه در وضعیت کنونی خویش بماند . شاید در گذشته تنها بآینده و یا حداکثر به نزدیک شدن استقلال امیدی بود اما اکنون امید در این دنیا از حد آرزوی يك زندگی بهتر تجاوز میکند . منطقاً امید بر فاه مادی بحد کفایت ایمانی بوجود می آورد و ایمان اصل مهمی است در هنر . آثار « رای » صرفاً به بیچارگی و فقر هند نمی پردازد و بلکه از ایمان به انسان اشباع است.

بیقراری روحی کسانی چون « برگمان » و « فلینی » ناشی از جستجوی امید یا ایمان نیست که آنها نمیتوانند آنرا بیابند . تباین روحیه آنها بنحو اجتناب ناپذیری تفاوت بین شکل ها را افزایش میدهد. حرکت کندیلمهای « رای » انعکاس عمیق تری از واقعیت هند است - و از این جهت این حرکت کند از ضرب

نمیزند . در «دوی» پدر شوهرش باین مشغله ذهنی گرفتار میشود که عروسش تجسم الهه ایست و عروس بدبخت عاقبت جانش را در این راه از دست میدهد . همدردی « رای » با ایندو یکسان است . برای « رای » این هردو قربانی هستند . یکی بی پای خرافه پرستیش و دیگری برای عواقب ناشی از آن نه خشمی وجود دارد - نه عجله ای و نه جانبداری آشکاری از عواملی که میتواند تغییری در این وضع ایجاد نماید .

در این حالت تعلیق و نحوست ، « رای » تا منز استخوان يك هندی است . سن هند هستی انسان را خطی مداوم از جریان حماسی میپندارد و نه يك حلقه ای تنگ از درام و نمایش که در آن مركب واقعه ای اندو هباری بشمار می آید .

« رای » در « سه گانه » (تریلوژی) آپو کم و بیش چون « هملت » اجساد مردگان

هیجان‌ات بدیهی کمتر خود را مقید میکنند (چون در مرگ «سارا با جاپا»)، با «جالساگهار» «رای» اولین فیلم کارگاهی مهم خود را با هنرپیشه حرفه‌ای و وسایل پیچیده ترتیه نمود و «جالساگهار» تا هنگام تهیه «چارولانا» از لحاظ ساختن یک فیلم همه جانبه و تلفیق واقعیت و تصنع، نمونه کار اوست.

جالب اینست که این فیلم در قدیمی ترین و فقیرترین کارگاه‌های کلکته ساخته شده است.

در صحنه ایوان مهتابی که فیلم با آن آغاز میشود در تصویر اطاق نوازندگان و فرا رسیدن مرگ، هر گوشه‌ای از محیط با ظرافت طرح میشود.

حالت و محیط خاکمند و بسبب این تسلط است که استادی یک کارگردان این چنین نقش مهمی را بعهده دارد. از این جا بعد «رای» کاملاً بخود مطمئن است و دوربینش را با چنان مهارتی بکار میبرد که یک نویسنده قلمش را:

تبحر یافتن در فنی و آنرا کاملاً تحت اختیار خود در آوردن اولین لازمه بیان حالات شخصی است و در سینما اغلب بعلمت و سوسه‌ها و عقده‌ها این موضوع دشمن هنرمند است. اما گروهی که با «رای» کار میکنند (او همیشه با گروه خاصی کار میکنند)، مانند موم در اختیارش هستند. چیزی که هنگام فیلم برداری «دو دختر» مرا متعجب ساخت، تسلط بینظیر او به اسلوب کار بود. بهر حال این کمال اسلوب کار نیست که فیلمهای «رای» را بر اهمیت میسازد. دنیا و افکاری که او طرح میزند اساساً بر پایه‌ی تجدید حیات بشکال که از قرن نوزدهم آغاز شد، قرار دارد. از لحاظی او را میتوان یک وقایع نگار گذشته دانست حال آنکه اعتقاد درونی با میدو ایمان متعلق بگذشته نبوده و بلکه در بطن هند نو-

آرام یک فیلم «آنتونیونی» - که جوابی را ایجاب میکند و این جواب در روش زندگی غربی «طبیعی» نیست - متمایز است. حتی تقریباً در جهت مخالف آن است و بنا بر این جدال تلخی را می - آفریند. تصاویر «رای» (مانند تصاویر آنتونیونی) آنچنان است که اگر می - توانستیم، آنها را بعلمت قدرت تبیینی که دارند به موسیقی تشبیه می‌کردم. این تصاویر آنسوی هر نوع تفاهم آگاهانه را نسبت به عناصر خود هدف قرار میدهند. تصاویر او تزئینی هستند - بوضوح در «چارولانا» و کم و بیش بهمین ترتیب در فیلمهای دیگر.

ضمناً باید اضافه کرد که در فرهنگ کهن هند کلمه «تزئینی» آن کلمه میانه آمیز در فرانسه نیست. در «میناتور» های «راجاستانی» و موسیقی «کلاسیک» هند «تزئین» و «بیان» واحد و یکسانند و تعمق در ساخته‌های «رای» از صراحت و بداهت کار او که چون موسیقی هندروان است، جلوگیری نمیکند. حتی موسیقی متن او چون در «پاترپانچالی» و «چارولانا» اغلب بخودی خود بخاطر آوردنی است و این موسیقی آنطور متصور است ناشنیدنی نیست. مایه‌های آنکها اغلب قابل تشخیص و بخاطر آوردنی هستند و جنبه شاعرانه تزئینی فیلم‌هایش را تاکید میکند.

در «پاترپانچالی» رای سبک و اسلوب اصلی خود را خلق میکند - گرچه ناشی گریه‌هایی در آن چشم می‌خورد (صحنه بیماری «دورگا» را با آن شیوه و حالت تماشاخانه‌ای بخاطر بیاورید) اما بهر حال اصالت الهام فیلم را موفق میگرداند. در «آپاراجیتو» اسلوب او پخته تر و روان تر گشته و با ظرافت توأم میگردد. از این بعد در بیان

در رویای «نهر و» جای دارد. نهر و چائی بین گاندی و تاگور ایستاد و حقیقت ارزش دنیای تاگور هیچگاه کاملاً تاثیر خود را در هندنهرو از دست نداد. در حقیقت تعبیر جدیدی-اگر نه در تمام واقعات- لااقل در آرزو های عصر نهر و پیدا کرد.

در فیلمهای «رای» ما کلماته را با «تراموا» های سوخته - شورهای محلی آوارگی-بیکاری - بالا رفتن قیمت ها و کمبود مواد غذایی نمیبینیم - گرچه او در این شهر زندگی میکند اما با «شمر حزن» که لااقل دهسال است بر ادبیات بنگالی حکومت میکند، رابطه ای ندارد.

بطور کلی «رای» تکامل تدریجی طبقه متوسط را نظوری که در دوران طولانی،

سلطه تاگور منعکس شده تصویر نموده است. این چیزی است که بتکامل خود او و نسل او بستگی دارد. چیزی که او میداند و می-فهمد، جامع تر بگویم این چیز است که تجربه گذشته او را تشکیل می-دهد.

تجربه ای که لازم نیست مستقیماً شخصی و خصوصی باشد؛ مردم-آداب - سبکهای که در ادبیات عصر تاگور منعکس شده است با تکرار و توضیح مداوم عادت ثانوی شخص میکردند. تصویری از یک دهاتی-

مردجانی که میخواهد دنیای خارج را بشناسد-

زنانی که با آرامی از طریق جنبش اجتماعی با آزادی میکرایند-در شعرها- نمایش نامه ها-داستانها-و مقالات نه فقط تاگور بلکه نویسندگان هم عصر او متبلور میشود و این تصویر است که در فیلمهای رای جلوه گر میگردد. شخصیت های آثار او کاملاً ساده و معرف بسیاری از خصوصیات بارز آن زمان هستند.

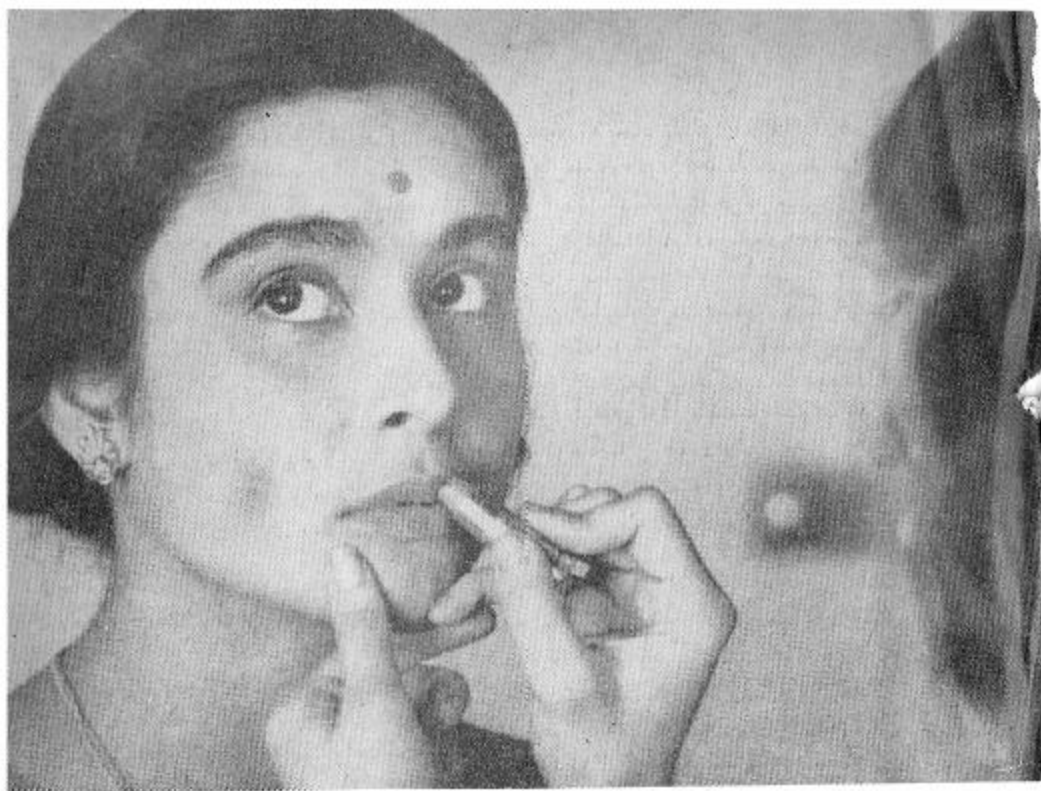
شخصیتهای «رای» بنگرید، شباهت « سومیترا کاترجی» به تاگور جوان در « دنیای آپو» نمیتواند تصادفی باشد. زیرا او - البته بدون ریش- در فیلمها یکی

پس از دیگری ظاهر میگردد و در «سه گانه آپو» «رای» به آرامی از رویای غم انگیز «بیوتی بوسان» داستان نویسی، راجع به «بنگال طلائی» بسوی حالت تاگوری کسیکه عمیقاً بطرف تمدن غرب جلب شده و احساس مفروطی دارد که هویت جدیدی برای هند خلق نماید، دور میشود. طفل سرگردان «بیوتی بوسان» هرگز بزرگ نمیشود و «آپو»ی «رای» برای مرد شدن تجارب کودکی و نوجوانی پشت سر می گذارد.

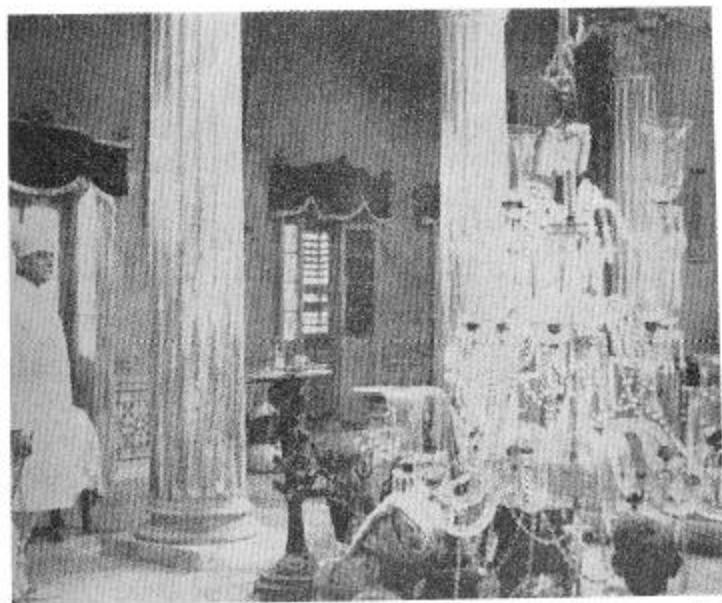
در «دوی» ما مجدداً « سومیترا - کاترجی» را میبینیم. اینک در «دوی» او تمثیلی از شباب بنگالی يك عصر و نوع خاصی است که آشکارا از تاگور فاصله میگیرد. در «دوی» دیگر ضعف شخصیت آشکار گشته است؛ اینک او بیشتر به متفکری میماند تا یک مرد عمل-برداشتی از یک هملت - او «میل» و «بنام» را مطالعه نموده است و با افکار خرافی پدرش مخالف است اما قدرت آن را ندارد که در مقابل قهر سنتها ایستادگی کند یا منکر آن چیزهایی شود که معتقد است مخلوق چهل است. در افکار سیاسی، تاگور هم از خشونت و وحشت کشتار وهم از ملایمت عملی زیر گانه گاندی اجتناب میکرد. اما او الهام بخش افکار وطن پرستانه ای با اهمیت و فردگرایی قابل تحملی است. قهرمانان «رای» نیز نمایشگر يك فیلسوف برجسته اند اما نمیتوانند در سطح واقعات مردان عمل باشند.

در زمان تهیه «چارولانا» سومیترا- کاترجی دیگر از آن حالت تاگوری خویش بدرآمده است. شخصیت «میل» و «بنام» خوان (اصطلاحی ملهم از «رام موهون» - روی «تجدید نظر طلب اجتماعی قرن نوزده که اغلب از وی بنام پدر هندن جدید یاد میکنند) بنسل کهنه تری تعلق دارد.

مدایی موگرچی در فیلم «ماه نگاره»

نجم‌الو شکوه در فیلم
«دجا لاسمهاره»

آمال (چاترجی) خود بین ناگور و آنچه که بعداً پیدا خواهد شد قرار میگیرد. اما او نیز ناخود آگاه، مستعد برای اخلاقی بودن و عاری از بدبینی و بدطینتی است. برادرش را وقتی که فکر میکند ممکن است با او خیانت کند، ترک میگوید. آنچه که بعد از این میآید میتواند بیشترش را در «کاپوروش» دید. نسل عصر ناگور عاقبت شکست خویش را در عقل ضعیف و نسبتاً انگل وار روشنفکرانی (یک نویسنده سینمایی) که دیگر واهمه اثر ناشی از ذکاوتشان نیست و بلکه از فقدان محض شهامتشان مییابد، درمیآید.

در رشته فیلمهای «سه گانه»، «دوی» «ساماپتی» «چارولانا» و «کاپوروش» قهرمان «رای» از آن قالب مصومیت محفوظ ناگور تنها با این دلیل بدر میآید که خویش را با آنچه میخواهد ادعا کند متفاوت مییابد. نوع قهرمانیکه بوسیله «سومیترا چاترجی» در فیلمهای مختلف «رای» معرفی میشود دیگر اصالتی در حرکاتش نیست و در اعمالش مردداست. در «کاپوروش» قهرمان او بی آنکه متمایز باشد، ضعیف است. امامطمئناً این عاقبتی است منتظره و طبیعی برای شباب شاعرانه بنگالی که تحت تاثیر ناگور بکمال رسیده باشد. چنین قهرمانانی تحت فشار حقایق بر ملا شده پس از استقلال هند بدبین میشوند. آرزوهای گذشته آنان بند نیست برایشان و آنها را در اینکه با اجتماعشان به پیش بروند، ناتوان میسازد. جائیکه بهر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم قانون جنگل رواجی یافته است. اما حتی این تکامل تدریجی، قهرمان را کاملاً بیخارج از دنیای ناگور نمیرسد و بلکه او را بدورترین حدود میسازد، حدودیکه ناگور خود نیز آنرا یافته است.

حتی در لباس طبقه کارگر فیلم

«آبیجان» نحوه تفکر رای «و چاترجی» که جز نحوه تفکر طبقه متوسط متأثر از ناگور نیست. فقط با جزئی تغییر در ریش شخصیت فیلم نشان داده میشود. «سومیترا» بطریق مختلف سعی کرده است که نه تنها در این فیلم بلکه در فیلمهای دیگرش نیز خشن بنماید اما هرگز نتوانسته است از تصویر کردن فریبندگی - معصومیت و ناخود آگاهی توأم با ضعف جوان شاعر مسلک بنگالی خودداری کند. چنین قهرمان محافظت شده ای در تحت تسلطی پدران و پنهان خود قادر بمبارزه نیست و کمتر از آنست که موفق باشد.

در «کانچن چونگا» قهرمان از طبقه اجتماعی کاملاً جدیدی برمیخیزد و سیر فکری او با خیالپرستان «ناگوری» متفاوت است. او با امروز تعلق دارد با «ایده آلیسم» که با واقعیات قابل تطبیق تر است چرا که این «ایده آلیسم» روشن بین تر و کلی تر است. دیگر او پسر حساسی که بیک «ایده آلیست» مبدل شده باشد، نیست. او به طبقه جامعه ای تعلق دارد که مدتهاست از مالک شدن چشم پوشی نموده است لاقلاً او از عموی مضحکش خجل نیست و میتواند هر روز «بیل» را «بیل» بنامد و حتی اگر از دختریک «ری بهادر» (یک عنوان کوچک انگلیسی) خوشش بیاید برای قول مبهم دخترک - که او را در کلکته ملاقات خواهد کرد - اهمیت زیادی قائل نمیشود و اگر روابط بخوبی ادامه نیافت، تردیدی در جدائی ندارد. اما با تمام این اوصاف این قهرمان متمایز تنهادر صحنه جدا افتادن باشکوه «دارجلینگ» مورد اشاره قرار میگیرد و این فیلم ساده بطرز ناشیانه ای بمجموعه ارزشهایی اشاره میکند که اساطیرشناسی (میتولوژی) ناگور با آن ناآشناست.

«آنیل چاترجی» در دو فیلم «رئیس

پستخانه» و «ماهاناکار» معرف شخصیتی ضعیف تر از یک قهرمان است. اما در هر دو فیلم تأکید اصلی بر دو شخصیت دیگر است در «رئیس پستخانه» بر کودک و در «ماهاناکار» بر زن. در نتیجه در هر دو فیلم او شخصیت مبهمی است که برای پر کردن جای معمول آدم بی‌اهمیتی از طبقه متوسط آورده شده است. او تاحدی به پوسته خارجی اخلاقیات دنیای ناگور بستگی دارد که - بی‌آنکه وظیفه‌ای نسبت بآنها داشته باشد - میخواهد در «رئیس پستخانه» کودک را تعلیم دهد و در «ماهاناکار» زن را راهنمایی کند که که بکاری اشتغال ورزد و ارتباطات و هیجان‌ناشی از احساساتش هرگز بجدی و الاثر از معمول زندگی که قهرمانان فیلم‌های دیگر «رای» خصوصاً «سومیترا چاترجی» در معرفی یک عصر و دوره بدان رسیده‌اند، نمرسد.

میتوان گفت که مشغله ذهنی «رای» تا قبل از تهیه «ماهاناکار» «مرد» است. شخصیت‌های زن «سه‌گانه» همان زنان باستانی هستند که طبق معمول همیشه عاشقند و فقط گاهگاهی معبود واقع میشوند. آنها پناهگاه مردان خانه بدوشی هستند که باید بجنگ زندگی بروند و بخاطر همین جنگ‌سرنوشتشان اهمیت بیشتری دارد. شخصیت زن فیلم «دوی» کم و بیش شیئی است که حتی بیش از آنچه که متعلق بشوهرش باشد در خدمت پدرشوهرش است. حتی میل و عشق ورزی مادرانه «سارباچایا» نمیتواند نقشی در زندگی او و یا آینده خانواده‌اش داشته باشد.

در «رئیس پستخانه» طفل چون مادر کوچکی است که باید مسئولیتهای عشق در حال زوالی را متحمل باشد. در «ساما پتی» اگرچه شوهر مرد جوان

«روشن شده» است - حدود اختیاراتی را که همسرش میتواند از آن برخوردار باشد چندان زیاد نیست. فیلم تغییراتی را در وضع ازدواج نشان میدهد اما این دگرگونی بیشتر متوجه «مرد» است تا «زن» که با خوشحالی آنچه را که دیگران پیش از او پذیرفته‌اند، قبول میکند.

در «ماهاناکار» است که ما برای بار نخست زنی را میبینیم که در امکان انتخاب نحوه زندگی خویش بیدار شده است اما طبق معمول این شوهر است که او را «بیدار» میسازد - چرا که در عرف و سنن هند «مردانند» که بزنان آزادی میبخشند. اما باز هم طبق معمول وقتیکه نتیجه کار را میبیند از فرار خویش عدول نمیکند. «آراتی» قادر نیست که خود را با آزادی‌اندکش تطبیق دهد اما دنیائی را که شخص در آن میتواند برای خویش کسی باشد، حس کرده است.

هنگامیکه او از شغل خویش استعفا میکند - تنها عمل اعتراض آمیزش - نه تنها از میل شوهر خویش بلکه از احساس شخصی خود - متاثر از اخراج غیر عادلانه دختری دورگه - متاثر است و با این عمل بطرز طنز آلودی آزادی خویش را از دست میدهد. کسی در مقام مخالفت بسا این عقیده گفته است: «آراتی» در راه حفظ حقوق خویش تباہ شده است. فرض کنیم که چنین باشد - پس کنار آمدن با یک احساس ساده درونی از استقلال مادی کار ساده‌ای نیست. چنین نتیجه‌ای از طرق نسبتاً درهمی بدست می‌آید که تازه بحقیقت وضعیت میافزاید. اما من اولین ادعای «رای» را در مورد زن هندی اغواکننده و نامطمئن مییابم. نگارش کافی بدرون شخصیتها نمیشود و شخصیت‌ها بیشتر به واقعه‌ی خارجی بستگی دارند (چیزی که از برای

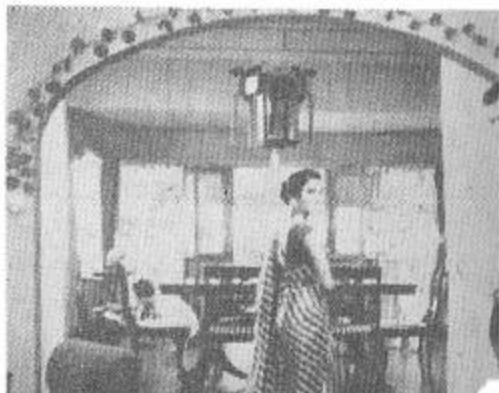
غیر منتظره است). مکالمه زن و شوهر جلوی در وقتیکه شوهر میگوید: «نگران نباش - شهر بزرگ است - بالاخره یکی از ما باید کاری پیدا کند» جواب دست به نقدی است بر مشکلی که تداوم خواهد یافت و ما را برای مدت‌ها بستوه خواهد آورد. و عجیب مینماید که «رای» راه حل و جواب قالبی جستجو کند، چه فیلم‌های او آنطوریکه هر کس میتواند پایان را بزعم خود بسازد خیلی بهتر است.

«رای» در «چارولانا» کاملاً با اطمینان کار میکند و چون بخوبی شخصیت فیلم را شناخته است همه چیز در جای خویش قرار میگیرد. فیلم بیشتر شخصیت باطنی «چارولانا» را مطرح میکند با وجود این تماشاچی نتیجه میگیرد که انسان‌ها قادر بخواندن افکار درونی یکدیگر نیستند.

«بوباتی» بجز وقتی که در کالسکه بگریه می‌افتد، بیشتر به یک نوع شباهت دارد تا یک شخصیت؛ جوان مقبول آزادپنخواه بنگالی قرن نوزده که معصومیت ناخود - آگاهش شخص را تحت تاثیر قرار میدهد.

«آمال» هم بنوعی خود تنها در صحنه اطاق روزنامه نگاران بعد از سرقت - آنجا که پشت برادرش در سایه روشن ایستاده است - بخود می‌آید و متوجه واقعیت وضعیت خویش

زن و نویسنده جوان در فیلم «کاپوروش»

میگردد. کشمکش درونی او در قسمت‌های دیگر آنچنان گنگ است که تقریباً بطور کامل بسیاری از تماشاچیان متوجه آن نمیشوند.

اما هنگامیکه خود «چارولانا» مطرح است تمام افکار باطنی او آشکار میگردد + «رای» در «مادها بی موکهر جی» تجسم نوعی زن هندی را میبیند، همانطوریکه در «سومیترا کاترجی» تمثیل یک مرد هندی را، عمیقاً باهوش - حساس - ظاهراً موزون و آرام و باطناً نماینده یک زن هندی در عرف امروز که روح حساسش از ارتعاشات امواج خارجی که با نوازای درویش رخنه میکند، متاثر میگردد.

دنیای خارج در دگرگونی است و در یک اطاق نشیمن بازنشیناتی بسبک انگلیسی قرن نوزده فلسفه اجتماعی و افکار «رام موهون روی» لاجرم در راه آزادی زنان بکار می‌افتد. «ماها ناگار» یک داستان معاصر است و «چارولانا» از یک دوره سخن میگوید. با اینحال در دومی قهرمان زن بیدارتر است و حتی میتوانیم او را خشن بیابیم. اگر وجدانش او را آزار نمیدهد صرفاً بسبب دلیل معصومیتش نیست. او شخصیت مقتدری است که آنچه را میخواهد بدست می‌آورد. دانائیش تکان دهنده نیست و تنها او را در یافتن مردش مصمم میسازد. او بشکل مبتدلی مرابید «لیدی مکبیت» در فیلم «سپیرین» اثر «وایدا» میاندازد؛ در اجتماعی که بزنی میگوید «اینجا مردیست که تو باید او را دوست بداری» او از داشتن یک رابطه‌ی غیر ممکن خجالت زده نمیشود و من تکرار میکنم که این فقط تاحدی به طبیعت معصوم خود آگاهش مربوط میشود. این حالت چنان باهستگی او را در خود میگیرد که او ناشکال میتواند آنرا توجیه کند. اما در آن صحنه فراموش نشدنی باغ، او حقیقت بیاه را دور از سایه

■ سائیا جیت‌رای با تفاق آهنگساز «جیمز ایووری»

استقلال‌مادی آشناسد و آنرا خواست. در دومی مردی را که دوست داشت یافت و برای بدست آوردن حق عشق ورزیدن با او انتظار کشید و در «کاپوروش» او زنی است که این‌ها دورا ازدست داده است. در این فیلم او بایک جایکار خشک‌و‌بی‌روح که هرگز مورد علاقه‌اش نبوده ازدواج میکند و همسر او میماند چرا که برای یک‌زن این تنه‌اراه است. او تقریباً در همان حالت تعلیقی است که در پایان «چارولانا» بود. ناگهان برای برهم‌زدن آرامش - عشق نخستین او مجدداً در

های شک و تردید درمی‌آید - يك لحظه گویا و در نوع خود عالی .

برخلاف این واقعیت که «کاپوروش» فیلمیست و لنگارانه و بر اساس مختصات «رای» و فیلمش «چارولانا» - من در «کاپوروش» و تندی در تلاش و جستجوی آن زن برای سعادت‌ی خود ساخته‌میبینم. او همان شخصیت است .

مثل همیشه متکی بخود و آرام که تنها از طریق تجارب گذشته‌اش - تجاربی که در «ماهاناکار» و «چارولانا» بدست آورده - خودش را عوض کرده‌است. در اولی او باطعم

صحنه ظاهر میشود. او دیگر بدون هیچ دلیل معقولی میدانند مردی که یکبار در بدست آوردن او شکست خورده دیگر باره نیز موفق نخواهد شد. و در این باره پیش‌بینی او بخاطر احساسی عاطفی و اصیل نسبت به یک برادر نیست بلکه بخاطر ناتوانی در بی‌اعتنا بودن با اجتماع است. باز شخصیت او در سکوت‌هایش گویاتر است، تا خطابه‌های طولانی‌اش. باز فکر کارگردان روی شخصیت زن یک داستان مثلثی متمم‌گسز شده است. بنا بر این «کاپوروش» بیان ضعیف‌تری از همان ادعاست و تنها اهمیتش در تداوم مایه آن و نتیجه نهائی آنست.

بایبشرفت آزادی زنان نادرستی روش ازدواج به ثبوت رسیده است و از طرفی در جامعه غرب نشانه‌هایی از شکست آن بچشم می‌خورد. بهر حال خوب باید اینرا به جامعه شناسان و امین‌گذاریم. اما حقیقت اجتناب ناپذیر اینست که در مملکت ما با توفیق زنان در امر تعلیم و تربیت و استقلال مادی، چنین مشکلاتی اندک‌اندک احساس می‌گردد و علت شاید آن است که «رای» هرگز هوشیارانه به چنین تداومی نیندیشیده است. بهر حال این حقیقت که این فیلمها بموقع نتوانستند مقبول واقع شوند، بخوبی مشهود است.

از نشانه‌های کار «رای» یکی این است که امر روزی‌ترین و حقیقی‌ترین نکات مهم داستان باید در محیطی قدیمی اتفاق افتند تا در وضعیتهای عادی، مقدمه‌ها باید گفت که امر روزی بودن. آن چیزی نیست که بد داستان فیلم مربوط شود و بلکه به دید خارجی کارگردان از آن واقعه یا داستان بستگی دارد. دید شاعرانه «رای» حاکی از بیخبری و دوری از بدیهی‌ترین مشکلات روز مره است و چنانچه او نمیتوانست بازگشتی بگذشته - با آنچه

که در صدساله اخیر در مملکت ما اتفاق افتاده است - داشته باشد، اونمیتوانست «سه گانه» و یا عصر تاگور در دوره «رنسانس» بنگال قرن نوزدهم و کمی بعد از آن را با آن تبصره بغیلم برگرداند.

بیم و هراس «رای» از قهرمانان هنگامی رو بزوال میرود که باشخصیتهائی (سرمایه دار «جالساگهار» - جایبار «کاپوروش») کم و بیش بیگانه با مختصات عصر تاگور سرو کار دارد. عصری که «ایده آلیسم» آن اغلب واقعیات زنده‌ی شخصیت‌ها و تضادهای اضطراری و غیر- قابل اجتناب درونی انسان را نادیده گرفته است. مثلاً خاطراتی که در این دوره برشته تحریر در آمده هرگز به کلیت روانی انسان نپرداخته و تنها عوامل خوشایند و در عین حال از نظر عمومی ناملموس را مورد توجه قرار داده است. تاگور خودش زندگی خصوصیش را هرگز مانند گاندی آشکار نمیسازد. بیش گاندی در چهارچوب قیام طبقه متوسط هند زندانی نبود. حال آنکه بیش تاگور در چنین چهارچوبی گرفتار بود. دوش تاگور در اوج خود به ایجاد تصویری شریف از شخصیت‌ها منجر میشد و در حقیقت خویش شکلی مزورانه، خشکه مقدس و ترسیده از فریاد بخود میگرفت و چنین روشی لاجرم، هرگز برای تشریح شکل خام زندگی مناسب نیست. تاگور در «چارولانا» که اوج کار او در تشریح ضعف انسان است نیز شیوه‌ای ظریف و خطایوش در تکرار دارد.

نه جنبه‌های خشن و زشت اجتماع ما و نه «شمرغمکین» که با کوشش طرفداران تاگور برای هماهنگی با آنها بوجود آمده هیچ کدام در فیلم‌های «رای» منعکس نشده است. در واقع هرگاه که قدم و سوسه آمیزی بسوی آنها برداشته است، هر آن

امکان داشته که موفق نشود. برای نمونه «آبیجان» را در نظر بگیرید، او بطور کلی در نفوذ به دنیای پنهانی کارگران شکست میخورد و دلیل شکست اینستکه نمیتوان دنیای پنهانی کارگران را از میان اساطیر و تمثیلهای دنیای تاگوری بیرون کشید. جای تعجب نیست که در اصل قرار بر این بوده است که این فیلم را شخص دیگری از داستان فیلم «رای» بسازد، اما در آخرین لحظات «رای» خود بکارگردانی آن مشغول میشود. حتی محیط اداره آیکه «آرانی» در «مهاناگار» در آن بکار اشتغال دارد و باندازه کافی پیچیده و پرادبار نیست، و هرگز نشانی از آن بی‌اعتنائی تاریخی و بدگمانی و خودگرائی را که نشانه کامل چنان واقعیت ناخوش آیندی میتواند باشد، در خود ندارد. این فیلم بدون هیچ ظرافتی بهم بافته شده و شخصیتهای اداری آن از عمق ناپیدای خویش هیچ پیامی به همراه ندارند. از این به بعد سادگی و بدویت پر قدرت فیلمهای اولیه «رای» بسوی پیچیدگی متمایل میگردد. بزبانی دیگر موفق نمیشود که بدنیای بعد از تاگور که در آن جوان آینده آلیست بیک بدبین و یا آدمی بری از وطن پرستی - سیاست و اصلاح اجتماعی - چرا که باو ثابت شده است که همه این حرفها کثافت است - مبدل شده است در نتیجه «بشعر غمگین» پناه ده که همراه با بد. این سؤال قابل بحثی است. باید دید نسلیکه با تاگور در امید قبل از استقلال بشمر رسید آیا مقابله با سر - خوردگی - حرص و طمع - رشوه خواری - آلودگی و خشونت که مخلوق بعد از استقلال است، توانائی کافی دارد یا خیر؟ حتی وضع روستائی امروز تغییر کرده - است و هیچیک از تصویرهای زندگی گذشته دیگر مصداق ندارد. تصویر زندگی در

زبانتها که برای مدت زیادی در ادبیات ما شکل خاصی یافته بود، بالاخره واقعیت خود را از دست داد.

با هجوم سرمایه گذاری حساب شده در حوالی دهات، نفوذ را دیو، توسعه مسکن، برنامهریزی خانواده، سینمای تجارتي، پولیکه در اثر افزایش قیمت مواد غذایی بگردش افتاده و ایجاد راههای ارتباطی، صورت تازه و قهرمانان جدیدی خلق شده اند. اساطیر کهن، زمینه قبلی و غنی فکر طبقه متوسط را تهیه میکنند و بدین صورت دیگر برای امروز مناسب نیستند، اما نیاز به القاء این ارزشها بزبانی خشن تر بشدت آشکار است. بالاخره با اعاصر بعد از تاگور فرا میرسد.

عصریست که ممکنست بطور وسوسه انگیزی یک هنرمند را برای درگیر شدن بخود فراخواند و سینما هنریست که خواه و ناخواه بطریقی باید دگرگونیهای ایجاد شده در واقعیات اجتماعی را منعکس نماید. آیا «رای» بدین منظور به مرحله دیگری در کار خویش داخل خواهد شد؟ و آیا هنرمندان جدیدی از میان این دوره بی آرام برخواهند خاست؟ جواب این سؤال نامعلوم است - و آیا برجسته ترین تمثیل هوش و حساسیت - که در سالهای «رای» در بنگال حاکم بر سینما بوده است - طبقه دیگری منتقل خواهد شد؟ «رای» در شرح حال مستندش راجع به تاگور برای انسان کلیرا میکند که تمام فیلم - هایش برای عصر تاگور، قبول یک دنیای مطلوب که بوسیله دیگری خلق شده و سعی در روشن ساختن آن بنحودر خشانی و طرح و گسترش آن بزبان سینما.

ترجمه: فریدون معزی مقدم

آهنگ فیلم

در نظر می‌گیرند و آنگاه دست بکار ساختن موسیقی مربوط به آن می‌شوند.

این ترقی و پیشرفت ناگهانی در امر آهنگ فیلم از زمانی شروع شد که فیلم‌های وسترن ایتالیایی بروی پرده آمدند. از نقطه نظر تجارتي این فیلم‌ها چون معدنی از طلا می‌باشند ولی همین فیلم‌ها وبخصوص؛ بخاطر يك مشت دلار يك دلار - سوراخ شده - بخاطر چند دلار بیشتر - خوب، بدرضيف صدر در صد موفقيتشان بخاطر آهنگشان بوده است البته ترانه آهنگهای مختلف این فیلمها نیز در دلپذیر جلوه دادن فیلم بی‌اثر نمیباشند. مثلاً آهنگ «بیگانگان در شب» برای فیلمی جنائی تنظیم و ساخته شده بود و بعدها ترانه‌ای به آن اضافه نمودند. سه آهنگ «کجا، نمیدانم» و «تم لارا» از فیلم دکتر ژواگوو آهنگ «يك مرد و يك زن» از فیلمی عشقی بهمین نام، در سال ۱۹۶۶ از پر فروش‌ترین صفحات مربوط به آهنگ متن فیلمها بوده‌اند. آهنگهای رشته فیلمهای جیمز باند

تنها مردم عامی بلکه اکثر منتقدین سینما بر این عقیده بودند که موسیقی متن فیلم نقش کاملاً بی‌ارزش و سبکی را در فیلم ایفاء می‌کند. در تاریخ فیلم‌های ناطق‌فقدانی در مورد آهنگ‌های باارزش و قوی چون آثار پروکوفیو، پی‌تی - مولی بیرو و غیره دیده نمیشود. ولی با وجود این آثار بازهم فیلم نمیتوانست اثری بر مردم بگذارد. حتی منتقدین بزرگ سینمایی هم وجود این آثار را بی‌جا و غیر قابل فهم می‌دانستند.

اخیراً با تغییراتی که در ساختن آهنگ متن فیلم بوجود آمده است این طرز فکر در بین عموم مردم تغییر کرده است. برای مثال میتوان «نیموروتا» را نام برد، که امروزه آثارش عنصر اصلی و ضروری فیلم‌های فلیمی میباشد. همچنین آهنگ‌متن‌هایی که «جووانی فوسکو» برای فیلم‌های آنتونیونسی میسازد آهنگسازانی که امروزه برای فیلم‌های سینمایی متن موسیقی تهیه میکنند، در وهله اول حرکات، حالات و روحیات هنرپیشگان را

■ گایل کوبیک ، موسیقی دان و آهنگساز بزرگ آمریکائی، طی یکی از جلسات سخنرانی که چند سال پیش در شهر رم برگزار شد چنین گفت: «آهنگ متی که توسط آرون کاپلند برای فیلم وارثه اثر ویلیام وایلر ساخته شده است، بقدری حساب شده و دقیق بود که فیلم را بصورت داستانی نو درآورد.» درک مستقیم کوبیک که بدون شك کاملاً زیرکانه بود، در حقیقت می‌توانست مورد قبول سینمای نوقرار گیرد. او عقیده دارد که موسیقی تنها يك تزئین و یا برای پر کردن فضا‌های خالی فیلم نمی‌باشد، بلکه متمم آن است.

متن آهنگ فیلم «سنسو» که در اصل «سنعونی» هفتم «بروکز» میباشد و توسط ویسکونتی برای فیلم نامبرده تنظیم شده است و همچنین قطعه «برامس» که بوسیله لوتئی مال برای فیلم «عشاق» تنظیم گردیده است، بخوبی این امر را نشان میدهد. تا چند سال پیش نه

هنری و تجاری

۲

■ تا پیش از سال ۱۹۴۰ که هنوز صفحات ۳۳ دور به بازار نیامده بودند، موسیقی فیلم طرفداران زیادی نداشت ولی از این تاریخ به بعد که موسسات صفحه پرکنی توانستند کلیه آهنگ‌های یک فیلم را بروی یک صفحه پر نمایند مردم کم و بیش به موسیقی فیلم توجه نمودند و در مدت کوتاهی موسساتی که این گونه صفحات را در دسترس مردم قرار میدادند با استقبال گرم و بی‌سابقه‌ای روبرو شدند که برایشان کاملاً غیرمنتظره بود تا این که در سال ۱۹۵۸ نیمی از پر فروش‌ترین صفحات آمریکا را آهنگ‌های فیلم‌های مختلف تشکیل داده بودند.

المر برنشتاین، که یکی از معروف‌ترین آهنگسازان فیلم‌های سینمایی می‌باشد در همان سال آهنگ متن فیلم «مرد باز و پلائی» را ساخت و بلافاصله یکی از موسسات معروف، کار پر کردن آهنگ‌های فیلم را عهده‌دار شد و در مدت کوتاهی جزء پر فروش‌ترین صفحات روز درآمد. از آن پس المر برنشتاین یکی از با استعدادترین آهنگسازان فیلم‌های سینمایی لقب گرفت.

آن روزها صاحبان موسسات صفحه پرکنی از درآمدی که بواسطه پر کردن آهنگ‌های فیلم نصیبشان شده بود، از خوشحالی در پوست نمی‌گنجیدند، در ضمن مدیران موسسات فیلم برداری نیز در خوشحالی دست کمی از مدیران موسسات صفحه پرکنی نداشتند، چون باین نتیجه رسیده بودند که موسیقی یک فیلم بهترین

نیز کم از آهنگ‌های ذکر شده نیستند.

در حقیقت، امروزه اینطور بنظر میرسد که فیلم‌های «موزیکال» تا حدی امتیاز سابق خود را از دست داده‌اند. مثلاً سبک فیلم‌هایی که توسط فرد آستر، جینجر راجرز و غیره تهیه میشد بکلی با فیلم‌های «موزیکال» سال‌های اخیر متفاوت است. در این فیلم‌ها رقص‌های سبک و زیبا با ضافه موضوعی گیرا و دلپسند بچشم می‌خورد چون فیلم‌هایی از قبیل «خانم محبوب من» و «نوای موسیقی» (اشکها و لبخندها) و غیره.

در فیلم‌های «موزیکال» ایتالیایی بسیاری کارگردانان بر این است که برای پر فروش کردن فیلم، از خوانندگان معروف و مشهور چون ریتا پاوونه، جانی مورانندی، بابی ساو کاترینا کاسلی، لیتل تونی و غیره که کارشان اجراء آهنگ‌های عوام پسند می‌باشد، استفاده نمایند.

با آوردن این چند مثال در مورد آهنگ فیلم فکر میکنیم شما نیز با آقای کوبیک موسیقی‌سازان آمریکا هم عقیده شده باشید که آهنگ متن فیلم تنها برای پر کردن فضا‌های خالی فیلم نمی‌باشد، بلکه متمم و کامل کننده آن است.

تبلیغ برای معرفی کردن فیلمهایشان مییابد.

یکسال بعد از این جریانات «ویکتور یانگ» فقید، آهنگ فیلم هشتادروز دور دنیا را ساخت که در همان ماههای اول نمایش فیلم بیش از یک میلیون صفحه از آهنگهای آن بفروش رسید.

امروزه مؤسسات بزرگ فیلم برداری متن موسیقی فیلمهایشان را خود بروی صفحه پر می نمایند و در دسترس عموم قرار میدهند.

آهنگ سازی که این روز همه جا صحبت از او و کارش می باشد «هنری منچینی» نام دارد، که بدون شك آثار او را بارها شنیده اید. آهنگهای مونیور و روزهای شراب و گل سرخ که از ساخته های اومی باشند برنده جایزه اسکار شده اند. از دیگر کارهای او آهنگ متن فیلم های پلنگ صورتی - معما - سرباز در باران و ورزش مورد علاقه مردها را میتوان نام برد.

«منچینی» با ساختن مابه اصلی یکی از رشته فیلم های تلویزیونی بنام «پیتراگان» در میان مردم آمریکا معروفیت خاصی بدست آورد. با وجودیکه نمایش این رشته فیلم، مدت ها پیش تمام شده ، ولی آهنگهای مربوط به آن هنوز هم جزو پر فروش ترین صفحات اروپا و آمریکا بشمار میرود.

منچینی که در حدود ۴۲ سال دارد با عمر سه فرزندش در «سانفرانسیسکو» زندگی میکند. عقاید صریح و دقیق او در مورد موسیقی، بخصوص موسیقی فیلم بسیار جالب و شنیدنیست. میگوید:

«در طول مدتی که مشغول ساختن آهنگ برای فیلم می باشم، بهیچ وجه حاضر نیستم به نظریات و راهنماییهای دیگران گوش دهم. حتی مایل نیستم از مدیر مسئول، تهیه کننده و یا هنرپیشگان فیلم

کمک بخواهم. اگر اتفاقاً به مسئله ای برخورد نمایم که تا حدی پیچیده و گنگ باشد آنقدر فکر خواهم کرد تا خود به تنهایی راه حلی برایش پیدا کنم» او اظهار داشت:

«با خواندن سناریوی يك فیلم هرگز دست بکار ساختن آهنگ متن آن نمی شوم، چون بعقیده من آنچه که بروی کاغذ آمده است با آنچه که در صحنه اتفاق خواهد افتاد کاملاً فرق دارد. برای ساختن موسیقی متن همیشه پس از اتمام کار فیلم برداری ۴ تا ۵ بار فیلم را تماشا میکنم و در خلال این مدت، داستان فیلم، موقعیت، وضع و حالت بازیکنان را بدقت در نظر میگیرم. بعد بمنزل میروم و با بررسی کردن روحیات هر يك از شخصیت های فیلم دست بکار ساختن متن آهنگ مربوط آن میشوم بنظر من موسیقی فیلم همانا داستان فیلم و نماینده حرکات هنرپیشگان است. گاهی اوقات موسیقی فیلم بقدری قویست که میتواند احساسات و کلیه روحیات بازیگر فیلم را در نقشی که عهده دار است، بخوبی و وضوح نشان دهد. برای مثال شعر و آهنگ مونیور بر وضع و حالت دختر داستان را کاملاً برای تماشاچی روشن می نماید و با و میفهماند که آپارتمان زیبا، مهمانی های پر خرج، لباسهای گران و نمونه های عجیب و غریب موی سرش تماماً ساختگی می باشد و او باطناً دختر است درست کار و ساده.»

وقتی موسیقی متن يك فیلم کامل میگردد، کمتر کسی پیدا میشود که با گوش دادن بآن خسته نشود، چون موسیقی يك فیلم بتنهائی قابل فهم نیست و فقط از قطعات مختلف و نامفهومی که بدنبال هم قرار گرفته اند تشکیل شده حال اینکه هر يك از این قطعات بنوبه خود در طول فیلم اثری خارق العاده و لذت بخش بر تماشاچی خواهد داشت.

باین ترتیب قطعات موسیقی که برای فیلمها ساخته میشوند تنها زمانی برای شنونده خوشایند است که شاهد بازی هنرپیشگان نیز باشد.

برای این که مردم بتوانند بدون دیدن فیلم نیز از موسیقی آن لذت ببرند، من چینی یک بار دیگر قطعات موسیقی متن را بررسی می‌نمایم و آنها را طوری تنظیم می‌کنم که هر آهنگ به تنهایی اثری بر روحیه شنونده داشته باشد. اگر بخاطر داشته باشید در فیلم «صبحانه در تیفانی» صحنه‌ای از یک مهمانی را مشاهده می‌نمودید که در آن قسمت، چهار یا پنج قطعه آهنگ نواخته می‌شد که هیچک آغاز و پایان مشخصی نداشتند. البته کمتر کسی ممکن است در موقع نمایش فیلم متوجه این موضوع شده باشد، ولی بدون شك اگر همان قطعات بروی صفحه چاپ نمی‌شد، هرگز این آثار جزو پرفروش‌ترین و با ارزش‌ترین کار من چینی قلمداد نمی‌شد.

من چینی می‌گوید: «یکی از مهمترین راه‌ها برای ترقی کردن در هر کاری، دانستن خواسته‌های مردم و تربیت اثر دادن به آنهاست. من بخوبی می‌دانستم که مردم از خریدن و گوش دادن بصفحه‌چه می‌خواهند به‌مین دلیل پنج آهنگ ناتمام فیلم «صبحانه در تیفانی» را کامل نموده و جهت چاپ به موسسات صفحه‌پر کنی ارائه دادم.» برخلاف عده‌ای از مردم، من چینی عقیده دارد که موسیقی متن نباید در سراسر فیلم بگوش برسد. مثلاً در صحنه‌ای آرام و عاشقانه که دو نفر احساسات خود را نزد یک‌دیگر زمزمه می‌کنند، صدای موسیقی حکم شخص ثالثی را خواهد داشت که بی‌ملاحظه و بی‌پروا وارد گفتگوهای شیرین این دو دل داده شده است. پس آهنگ متن را باید از این قسمت فیلم حذف نمائیم و در عوض با کمی تغییر و تبدیل در

صفحه بکنجایم.

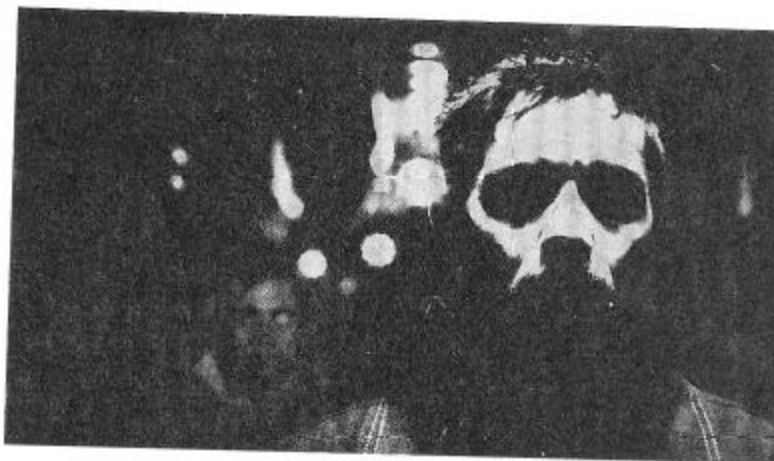
بد نیست اینرا هم بدانید که موسیقی متن هر فیلمی قابل چاپ شدن بصورت صفحه نمی‌باشد. برای مثال از تعطیلات آقای‌ها بجز روزهای شراب و گل سرخ نام برد. علتش این است که هیچک از این دو فیلم از نظر موسیقی غنی نبودند.

من چینی در قرارداد هائی که تاکنون با کمپانی‌های مختلف منعقد نموده، همیشه متذکر شده که کلیه آهنگ هائی را که برای فیلمها ساخته و تنظیم می‌نماید، باید با نظر و اجازه خود او بچاپ رسند.

در مصاحبه هائی که با او شده بارها گفته است که اوقط بخاطر عشق و علاقه‌ای که بموسیقی دارد، آهنگ می‌سازد و هیچگاه نظرش بازار گرمی نبوده است، شاید هم تنها علت موفقیتش در کار، همین امر بوده باشد.

ترجمه: خجسته امیریان

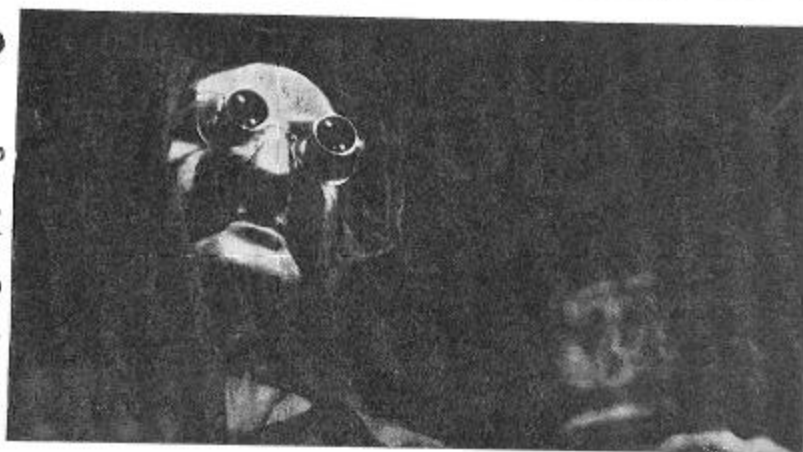
ژیل
ژاکوب

کریس مارکو و متغیرات

● صحنه‌هایی از فیلم «موج شکن»

● کریس مارکر شخصیتی جذاب و در عین حال فریبنده است. درباره‌ی خود او اطلاعات اندکی داریم؛ میدانیم که در یکی از روزهای ژوئیه ۱۹۲۱ در حومه‌ی پاریس بدنیا آمده، لکن خواسته است که مردم خیال کنند زادگاهش «دهکده‌ای دور دست» است. و میدانیم که «کریس مارکر» تنها یک از بسیار نامی است که «کریستین فرانسوا بوش» ویل نووه در زمانهای مختلف برای خود ساخته است، میدانیم که آدمی محقق است، عضو جبهه آزادی بخش فرانسه بوده، پیانومی نواز، در عین حال روزنامه‌نویس، نویسنده، عکاس و فیلم ساز موقی محسوب میشود. برای شناختن او بتعداد اسمهایی که عوض کرده تعریف و تشریح لازم است، تنها یک چیز قطعی بنظر میرسد؛ اینکه این کتابخوان افراطی، این تحسین‌کننده‌ی «ژیرودو» و این عاشق فیلمهای علمی و تخیلی یک روشنفکر آنشی است، بسیار سفر میکند و بر تریب شیفته این کشورها و سرزمین - هاست؛ آفریقا (مجسمه‌ها هم می‌بیند)، فنلاند (المپیا ۵۲)، چین (یکشنبه‌ای دریکن)، شوروی (نامه‌ی سیبری)، کره (زنان کره‌ای - مجموعه‌ی مقالات روزنامه‌ای و عکس که از طرف انتشارات «سوی» منتشر شده)، اسرائیل (تشریح یک جنگ)، کوبا (Cuba si)، فرانسه (ماه‌مه‌زیبا) و ژاپن (راز کومیکو).

***

مارکر با سردبیری Coréennes و سلسله Petit Planete برای انتشارات «سوی»، اولین کسی است که توانسته بین هنر طراحی و هنر سینما رابطه‌ای مستقیم ایجاد کند، با این ترتیب که او تسدوین تصاویر را از سینما گرفته و در صنعت چاپ بکار برده است. موقتاً بگذارید او را یک نویسنده و در عین حال سینماگر بدانیم، و

سپس امکان این را جستجو کنیم که او ابتدا یک سینماگر و سپس یک نویسنده شناخته‌شود. بدین ترتیب میتوان گفت که برای او یک تصویر و یک کلمه دارای ارزش معادلی هستند. کریس مارکر با دوربینش از هر کجای دنیا که مدرکی وجود دارد مینویسد - مدرکی برای آن گزارش‌های دقیق ماجراجو یانه که هدفشان ثبت اوضاع و احوال متغیر انسان است با صراحت و در عین حال دلنشنگی کاملی که حاصل تجربه‌ی دنیای ما میباشد.

لکن اگر چه مارکر هنرمند متعهدیست که آثارش همواره مشمول برش فیلم شده است (مجسمه‌ها هم می‌بیند - که در آن کمک آلرنه بودو - Cuba Si) هدف او تعلیم و تعلیل و سند محکومیت ساختن نیست.

وقتیکه او با خوشدلی در نامه‌ی سیبری، صرف نظر از اینکه چقدر صادق است، نشان می‌دهد که با تغییرات کوچکی در تفسیر، عینیت میتواند با استفاده از یک نوع تصویر، رنجبران نیک‌بخت و رنجبران شوربخت و بطور کلی همه رنجبران را نمایش دهد، چگونه و با عطف به چه هدفی میتواند به تعلیم و تعلیل و سند محکومیت ساختن بپردازد؟

اگر او در مورد مشاهداتش در چین، مائو، روسیه‌ی خرو و شچف، اسرائیل بن-گورین و کوبای کاسترو صادق است. دلیل آنست که او می‌کوشد در یک تصویر و در چهارچوب فشار گذشته و آینده یعنی جایی که نگاهی به گذشته قطعیت وقوع حوادث آینده را آشکار می‌سازد، بینش ملت‌هایی را که اسیر تحولات جهانی هستند ثبت کند. (بینشی که به تعارف در آن سؤال مطرح‌وحه‌ی «ماه‌مه‌زیبا» در مورد فرانسه‌ی تحت انقیاد دوگنل کمترین تناقض کار مارکر نیست.) برای مارکر همه چیز هوقت و در معرض تغییر است.

اوبجای تجزیه و تحلیل تقطیمی در سینما، مسایل را درحین حرکتشان مطالعه کرده و بدرستی از پویایی آنها آگاه است. دقت میکند تا خود را در يك زمان و مکان مفرد محدود نسازد؛ «این خزان میشد مال «ارمنوویل» یا نیوانگلند باشد»، «الآن يك دقیقه از ساعت ۷ گذشته و يك بارکش درست وقتی که بوق يك بارکش ۲۱۱ نفر خفته را در دیتون بیدار میکنند از روی پلی با پایه‌های سنگین میگذرد.» (نامه‌ی سیبری) و در پس نگاه خیره اما برادروار این جهانگرد چند زبانه تنها يك اخلاق موج میزند؛ «در پایسان سفر دوستی باقی می‌ماند؛ باقی همه سکوت است.» یکی از کلیدهای آثار کریس مارکر شاید همین عشق به انسانیت است. عشقی که بشدت در پس نقاب شوخی‌های پرایهام پنهان است و تنها کمی زحمت پوست دراندن لازم است تا حساسیت خفته در پس این نقاب آشکار گردد، کلید دیگر تعمق در تاریخ است. نه تاریخ باجمودی گردآلود، بلکه آن زندگی که در طول زمان به تاریخ مبدل میگردد. و هنوز از این نکته آگاه نیست؛ مسایل عادی و روزانه که درحین عمل ثبت میشوند، بی آنکه دلواپسی آینده وجود داشته باشد و یا بی آنکه ذهن بدین مسئله مشغول شود که پرتو آفتاب درخشنده بر تپه‌های حیف‌آ «تاریخی» تر از سخنان آرام و تکراری کاسترو است و نیز بی توجه باینکه در این جنگل درخت غان و دشت های یخزده بیشتر از رفتار سالان در محاکمه‌اش، تاریخ وجود دارد. مارکر مینویسد «تاریخ ببریست که kou miko را می‌بلعد... اما تاریخ ببراست، میداند که تاریخ را نمیسازند، بلکه خود تاریخ است، مثل من، مثل تو، مثل پاپ و مثل آن خزنده های کوچک

جنگلهای امریکا.»
 مارکر در کلیه آثارش در جستجوی شکلی از منطق و تعقل است که با اوضاع و احوال موجود مخالف باشد و انتظارات تماشاگر را برآورده نسازد. او بیش از هر چیز با میختن زمانهای مختلف علاقه دارد، بطوری که گذشته آنچنان نزدیک باشد که حال گذران تصور شود و حال خود چون گذشته از خود بگذرد و به آینده واصل گردد. این کار يك بازی خیره‌کننده و تهاجم گرانه‌ی روشنفکری نیست که روح ناآرام مارکر از طریق آن صوری وحشی را دربند کشد، او در نگرش بدنیا، بدنهایی که آن را در حال تغییر می‌یابد، برای ما و بجای خود، هر دومی نگردد.
 از همین سراسر است که تماشاگر، «المیای ۵۲» را تمثیل از بدنهایی می‌یابد که دیگر در آن مرزهای پوچ وجود ندارد و زیبایی عتیقه از طریق کوششهای بدنی بار دیگر خلق می‌گردد. و در «مجسمه‌ها هم می‌میرند» مستمره‌گری را می‌بینید که در اعماق هنر می‌پوسد و از بین میرود. در يك صحنه يك قایق نظارش را جلب می‌کند و در صحنه‌ای دیگر موشکی به فضا پرتاب می‌شود (نامه سیبری)، يك دختر جوان اسرائیلی بطور خستگی‌ناپذیر طراحی می‌کند و دو چند با کمک Oscilloscope روبروی هم قرار می‌گیرند (تشریح يك جگمگ) و يك نقاش کوه نشین، دامنه‌ی کوه را برای «فرسکهایش» بجای «بوم» بگرمی برد (Cuba Si) و در تاکید بر این تضادها، و در گرد آوردن کهنه و نودر کنار هم که حساسیت‌ها را برای دریافت لرزشی پنهان بر روی زمین آماده می‌سازد، قصه نویس با کوشش خود برای جدا کردن سر نوشت انسان از میان خرده‌ها و تکه‌های حقیقت بشکل يك گریزنده‌ی به اخلاق نیز ظاهر می‌شود.

● چهره زن آنطور که مرد بیدار می‌آورد (موج شکن)

که همگی حاصل فعالیت خود سرانه‌ی ذهن او هستند، زنجیر تأثرات را محکم می‌سازند.

اکنون تماشاگر درمی‌یابد که کار مارکر چقدر مؤلفانه است و این کارگردان فیلم‌های مستند چقدر از عینیت دور می‌باشد.

او با اولین خط یا اولین تصویر لحن خویش را روشن می‌سازد، «من از کشوری دور برایت می‌نویسم» جای تعجب نیست که دور بین باضمیر «من» سخن می‌گوید، چرا که سینمای مارکر یک سینمای شخصی است. سینمای اول شخص مفرد. و این نطقه ایستادن یک مرد تنها به مرد آزاده‌ای تعلق دارد که بی‌بیانی‌اش عشن می‌ورزد و عبارات زیبارا دوست نمیدارد. مارکر در مخالفت با محدودیت‌های ساختمان کلاسیک سینما تنها یک وحدت نمایشی را تشخیص میدهد و آن استخدام کلیه وسایل است برای بیان یک واقعیت. درست در قطب مخالف او کسی مثل ریشترک

وجود همه چیز در فیلم‌های زیبا و حساب‌نشده مارکر محتمل است همچنانکه رمون بلور می‌نویسد: «انسان اینجا و آنجا عروسک‌ها، مسایل جدید (واقعی یا غیر واقعی)، فیلم‌های کارتونی، فیلم‌های تبلیغاتی، آندره ژید و چندها، آرماندگاتی و گریه‌ها و علامت و تمثیل‌ها را رد پای مردی می‌یابد که خویش را کریس-مارکر می‌خواند.» باید اضافه کرد که اثرات خالص سینمایی - مثل قطع متناوب نوار رنگی فیلم بانوار فیلم سیاه و سفید، تصاویر سیاه و سفیدی که از روی ننگاتیف رنگی چاپ شده، رنگهائی که در آزمایشگاه سنگین شده‌اند (نامه‌ی سیبری) و غیره - نه تنها فردانیت شعری را مورد تأیید قرار می‌دهند که رابطه‌اش را قبل از هرچیز از طریق ناطق فیلم حفظ میکنند، بلکه این اثرات با استفاده از یک سلسله گریزها، قطعات مزخرف، پرشهایی در زمان و مکان

قرار دارد که معتقد است تصویر باید خود کامل و مبین باشد و موهق ترین نوشته‌ها تنها تقلیدی ناهنجار از تصاویر است و در درستیما نوعی تحمیل بر آنها محسوب می‌شود. منظور در اینجا نقص تفسیر هائی صوتی است که درستیما همراه با تصاویر بکار می‌رود. همراه با این انتقاد مارکرار از آن جهت نیز سرزنش میکنند که ظرایف شغافی فیلم توجه تماشاگر را منحصرأ بخود اختصاص میدهد.

اما از نظر من، درست مخالف عقاید بالا، در فیلم‌های مارکرار این تفسیر شغافی بجای آنکه هم ارزش تصاویر بوده و تکراری قبیح محسوب شود. فکر اصلی را تقویت کرده و تکه‌ها را بهم متصل مینماید و کار تشریح، ارائه، شکل‌دادن و خلق نکات متضاد را بعهده دارد. استفاده‌ی استادانه‌ی او از زبانی بسبک زیر و دو، اگر چه گاه آزار دهنده است، بر این نیروی مخالف خلیلی وارد نمیزد، بلکه این زبان بعنوان کمکی بدوربین جستجوگر او بکار می‌رود و در انتقاد تصویری او یک عامل فاصله گذار ایجاد میکند و با خلق یک کمی و دو یک هجو با ارزش سیالیت آمیزه‌ی صدا و تصویر را ممکن می‌سازد. بعلاوه این کار استادانه گاه بنجات تصاویر می‌انجامد، چرا که در مورد یک فیلم مستند (مثل Cuba si) اغلب مسئله‌ی کمی وقت و قلت فیلم خام وجود دارد و در صورتی که چنین فیلمی فاقد چنین ناطقی باشد مصنوعی و متناقض جلوه خواهد کرد. من کاملاً آگاهم که از نقطه نظر سیاسی، تماشاگر ممکن است در قدرت و سودمندی صحنه‌ای که در آن سرمایه‌داری آمریکا و قضیه خلیج خوک‌ها با کمک چند تصویر از سوسمارهای حریص مورد تزیین قرار می‌گیرد شك کند صحنه‌ای که در آن مارکرار از تبدیل یک رژه نظامی به یک رقص تند

آمریکای لائین و سواس نشان نمی‌دهد. من اعتقاد دارم که مصاحبه با کاسترو بهترین قسمت فیلم است، اگر چه این صحنه با سادگی بی‌پیرایه‌ای ارائه شده است.

حقیقت آنست که کار مارکرار، که نتیجه‌ی تبدیل نوارهای فیلم به ترکیبی پویا از صحنه‌های حقیقی است، بیشتر محصول چیزی است که خود آنرا «عینیت بکار گرفته شده» می‌نامید و حاصل هر گونه تصمیم قبلی راجع به ثبت آنچه که می‌شود بهر قیمت ساخت ناهر قسه‌ای را که بخوایم بیان دارد، نیست. و اگر حقیقت بر همدردی پیش می‌گیرد (قسمت شورش ضد کاسترو در Cuba Si) فقط می‌شود گفت که اتفاقی رخ داده.

تجربه‌ی «ماهه زیبا» بطرق مختلف نقش حدود ثابت این «عینیت بکار گرفته شده» را روشن می‌سازد نقشی که بهیروزه مرد الجزیره‌ای، دانشجوی افریقائی، کشیش کارگری که به یک هواخواه مبارز اصناف تجاری تبدیل می‌شود و تاجر زغالی که در باره‌ی «همدردی» سخن می‌گوید (بهترین قسمت فیلم) می‌انجامد، و حدودی که از راه مصاحبه با عشاق، دستی راستی‌های جوان، و دختران بخش ۱۶ (اعیان نشین) پاریس بوجود می‌آید. آیا این مردم واقعا حقیقتند؟ و یا اینکه چون موقعیت حقیر شده‌شان در مقابل دوربین باعث می‌شود که «چون احق هائی بنمایند که نیستند» احق بنظر می‌رسند؟

بنظر من اگر چه در اینجا موضوع خیلی روشن است، ما می‌توانیم در زیر آن همدردی انسانی که قبلاً گفتم، طلوع چیزی را مثل توهم راجع به ازدیاد این احساس در میان بسیاری از مردم ببینیم، مردمی که در بیان اندیشه‌ها و احساسات خود اشکالات

زیادی دارند. آیا «خوشبخت کسردن بسیاریان» نیست که توجه ضد استاز نادالی فیلم «ماه مه زیبا» مردمی را مخاطب قرار می‌داد که خوشبختند چرا که بسیاریند آدم می‌خواهد که در خوشبخت بودن بسیار باشند؟

پس از سفر بی‌وقفه‌ی مارکر در جهان و عصر ما، فیلم «موج شکن» *La Jetée* بیشکلی دیگر بوجود آمد. سفری متوقف در فضا و زمان. در فیلم‌های قبلی لذت تجربه دیده بودن چیزی کاملاً ذهنی بود اگرچه هم در «تشریح یک جنگ» هم در *Cuba si* نشانه‌هایی از یک روح تغزلی وجود داشت که در فیلم‌های دیگر مارکر دیده نمیشد. «موج شکن» بشکل گیج - کننده‌ای موفقیت آمیز است. در این فیلم ۲۹ دقیقه‌ای که تفاوت معمولی بین فیلم کوتاه و فیلم بلند را نفی میکند. شفافیت سطحی فیلم‌های مارکر جای خود را به تخیل بصری عمیق‌تری داده و سبک و نیروی تراژدی برای داستانی بایک‌سادی بی‌نقص بکار گرفته شده است.

«موج شکن» هم یادآور فرودگاه ارلر و هم فرستادن مردی بداخل فضای زمان است. کودکی با خانواده‌اش برای گردش یکشنبه به ارلر آمده است. زیبایی سورت زنی او را بشدت بخود جلب میکند و بزودی مردی می‌میرد. این سرآغاز، خاطره‌ی کودکی قهرمان فیلم است که هنوز نمیداند او خود این مرد است و این مرگ که شاهد آنست، مرگ خود اوست (در آینده) فقط تنها باین خاطر اتفاق خواهد افتاد که وقتی به آینده رسید قادر خواهد بود نگاهی به گذشته افکند.

مادر دوره‌ی جنگ سوم جهانی هستیم «پس از ویرانی پاریس»، ویرانی ساخته شده در چند تصویر ترسناک و آن ترکیب

زیبا که در آن طاق نصرت پاریس بر اثر بمباران بدو قسمت شده است. در این پاریس و بران آینده، شکنجه دهندگان عجیب و آلمانی زبان وقت خود را وقت آزمایش‌های وحشتناکی کرده‌اند و در جستجوی مردی هستند که بعضی از خاطراتش را بوضوح کامل بیاد دارد و این موضوع میتواند به آغاز سفری کمک کند. مردی که باید مثل خو کچه‌های آزمایشگاه قربانی آزمایش‌های آنان شود. هدف آنها «فرستادن پیامبری بداخل زمان و استمداد از گذشته و آینده برای نجات زمان حال» است. از آنجا که مرد مزبور میتواند چنین خاطره‌ای را بیاد داشته باشد، باید او را به گذشته فرستاد. بسوی دختری که دوست میدارد یا شبی که تصور میکند دوست دارد. مرد را برای مدتهایی مدید با دختر تنها می‌گذارند، همواره با جمعیتی به زمان حال که برای گذشته زمان آینده است و برای آینده زمان گذشته محسوب میشود، و در این حال مرد را می‌بایم که بر تابی خفته است و درد تزیق داروهای عجیب را تحمل می‌کند. در سفر به گذشته مرد با دختر تنها گذاشته میشود، لحظه‌ای در باغی آفتابسی، لحظه‌ای در اطای که دخترک در آن می‌خسید (نکته اصلی و کلید فیلم)، لحظه‌ای در موزه‌ای پراز جانوران که بدنشان را پر کرده‌اند. وقتی که مرد از عشق خویش مطمئن میشود آزمایش پایان مییابد: «اکنون او آماده سفر به آینده است که بهتر از گذشته حفظ شده»

مردان آینده تنها باو منبعی از انرژی می‌دهند که او آنرا با خود بزمان حال می‌آورد. اکنون که نقش خویش را انجام داده و دیگر فایده‌ای ندارد تنها با انتظار تصفیه شدن می‌ماند. اما وقتی مردان آینده - که آنها نیز در زمان سفر میکنند - باو پیشنهاد میکنند تا با

آنها بگریزد ، مرد امتناع می کند . او میگوید « دنیای کودکی وزنی را که فکر میکند در انتظار اوست » باز یابد . بار دیگر مرد ، آن زن را در محوطه عظیم فرودگاه اورلی باز مییابد و همچنانکه کودکی - که خود اوست - او را نگاه میکند ، بدست محافظی که تعقیبش میکرده کشته می شود ، بدین ترتیب وقتی که داستان دایره ای را بطور کامل طی میکند ، حلقه زمان نیز تکمیل میشود . و در این فکر که مردی میتواند با تمرکز اندیشه اش بربیک خاطر در زمان سفر کند ، تماشاگر مضمون مورد علاقه ای مارکر را بار دیگر در مییابد ، سیاحت دنیائی ذهنی اگر نروان درست نوشته است که : « آدم فقط باین خاطر سفر میکند که صحت و سقم خواب - هایش را تحقیق کند » باید گفت ابتداءر فیلم « یکشنبه در پکن » بود که مارکر بزنده کردن یک خاطره کودکی از شاهراه امپراطوران مینگ پرداخت .

رقابت با منطلق از طریق ارائه نقطه مقابلی چون زمان کارساده ای نیست . مارکر بخاطر ظرافتی کلاسیک ، پرداختنی کامل و احاطه دقیق اسلوب فیلم و نیز از راه ارائه غیر قراردادی عناصر فیلم های تخیلی - علمی از عهده ای این مهم برآمده است . مثلا مردان آینده ، مریخی های سه چشمی نیستند که بر سرشان آنتنی متحرک روئیده باشد و تنها موجودات خارق العاده - سوخبیست - فیلم ، حیوانات ماقبل تاریخ موزه هستند . حقیقت اینکه ما باندنیائی روبرو می شویم که هیچ نقطه ارتباطی با آن در ذهن نداریم ، یکی از دلایلی است که « موج شکن » ما را تکان میدهد . سفر به آینده تنها با چند تصور معدود ساخته شده ، تصاویری از یک شبکه طرح تجدیدی که یادآور طرح های هائری می شو هستند . و فیلم در زنده کردن خود آینده نیز بسیار مبهم ، واقعی و در

عین حال غیر واقعی است آینده بر زمینهای سیاه آغاز میشود ، مردی چون ما ، اما با پیشانی هائی علامت دار که گوئی علامت مخصوص سیاره ای ناشناخته است ؛ و روشنائی نیمه ماوراء الطبیعی بطوری که ما تصور خود را از آینده فقط در « اختلاف » بین آنها تشخیص دهیم هیچ عامل خاص تصویری وجود ندارد و طرح های « فوتوریستی » بچشم نمی خورد . و آنها چه کاری می توانند برایمان انجام دهند ، وقتیکه این بینش دردناک نشان میدهد که هیولاها در میان خود ما هستند ؛ برای ایجاد محیط آزمایش هیولاها رنج فراوانی کشیده نشده ؛ الکترودها ، چشمانی بسته شده در زیر چشم بندهائی خارق العاده ، طناب تاب که در میان درد سائیده میشود ، عینک های عجیب ، زمزمه هائی از ته گلو و صدای کوفتن یک قلب .

مارکر با استفاده از عکس (تصاویر غیر متحرک در فیلم) بمنظور ایجاد وحشت و سکون مرگ ، عظمت تصوراتش را تشدید میکند . روش استفاده شده در این داستان تصویری (داستانی که در مجلات بطور مصور بچاپ می رسد) بسیار اصیل است چرا که هدف مارکر را کاملا اجرا میکند . ما در اینجا از « فتورمان » هائی که در ایستگاه های راه آهن فروخته میشود و در آنها از هنرپیشگان ، در حالات از قبیل مرتب شده ای عکس گرفته اند ، بسیار دوریم . در اینجا هنرپیشگان در حال حرکت ، منجمد شده اند و همین انجماد تصویر است که حس زندگی را بیدار میکند - متوقف اما همواره در لحظه ای آغاز حرکت . تنها یک تصویر برای شش ثانیه حرکت ۱۴ در فیلم بوجود می آورد ؛ هنگامیکه دخترک خفته ، متحیر از آواز پرنندگان

● شکنجهٔ مرد برای یادآوری و باز یافتن (موج شکن)

اشاره میکنند. یاد آوردن چیزی به معنی متوقف کردن زمان است و «موج شکن» فیلمی دربارهٔ زمان است، یعنی تنها راه گریز برای بازماندگان جنگ سوم جهانی. بدین ترتیب مارکر به تدوین فیلمی پرداخته است که در آن تنها یک بیست و چهارم هر ثانیه حفظ شده، اما این تکه از زمان تا آنجا که دلخواه او بوده طولانی گردیده است. با استفاده از اسلوب سریع پاکند کردن تصویر زمان تحت ضابطه‌ای دلخواه در آمده است.

تنها چنین انتخاب با برنامه و جورانه‌ای می‌توانست باین دقت حس چاره ناپذیری و ناپایداری عشقی را مابین دو عاشق که هر یک در قسمتی جدا از زمان زندگی میکنند منتقل نماید. و تدوین مارکر در متناوب ساختن بخش-هائی از گذشته و آینده با قرار دادن تصویر پزشک‌ها، مریض‌شکیمابو پیشرفت

چشم می‌کشاید تا بروی مردی که دوست دارد لبخند زند، تخالف منطق و استثنائی در یک قاعده. این تنها لحظه‌ای است که در فیلم قاعدهٔ آوردن تصاویر غیر متحرک شکسته میشود؛ ضربه‌ای واقعی که زیبایی آن بعلمت موقتی بودن لحظه صدچندان شده است. در تصویر بعدی یرنده‌ها خشکند و بدنشان را پر کرده‌اند و دختر بار دیگر بی‌حرکت است. این جرقه‌ی کوچک از لذت زندگی، این تنها لحظه‌ی گریز از قاعدهٔ تنها چیزی است که ذهن نتوانسته است از زندگی بر باید.

برخلاف اروپ گریه که در تماشاگرش این حس را بوجود می‌آورد که شخصیت های فیلم تا ابدیت مشخص و ثابتند، هنر مارکر در «موج شکن» تشدید تأثیر زندگی است، همانطور که یک پیکره ساز بدین کار دست می‌یازد. به علاوه کیفیت ایستای تصاویر بوجود طبقات خاطره

آزمایش درمیان آنها رنج بدنی را سخت تر و تلاش اسفبار مرد را برای رسیدن به معشوقش مشکل تر نشان میدهد و در پایان مرد هنگامیکه برای رسیدن به رویائی ناممکن میشتابد، میمیرد.

در عین حال استفاده از تصاویر ثابت جواب کاملی نیست، مارکر آگاهانه و به نر می باشکلهای ثابت بدن که فقط یک صورتگر بزرگ می تواند آنها را بوجود آورد بازی می کند - مثل وقتی که دخترک خفته است و با وقتی که هنگام دیدار از موزه در زیر نگاه ثابت گربه های مومیائی شده گیسوانش را از روی گردن کنار می زند و یا دهانش را در وقت خنده پشت دستها پنهان می کند و یا با انگشت به پرهندهای بال گشوده اشاره می کند- لحظاتی زیبا که ناپایداری حساس خوشبختی را آشکار می کنند.

او بعلاوه کلمه اطلاعات فنی خود را که بطور کامل در آنها استاد است بکار میگیرد، ثابت کردن عکس، طول نمایش یک عکس، محو شدن تصویر، درهم فرورفتن تصاویر، صدا و اصوات زمینه، چاپ دو عکس بروی هم (مثل صحنه ای که مرد در یک لحظه ای حساس با ظاهر شدن در همان تصویری که دختر دلخواهش دیده می شود بر زمان پیروزمی گردد)، زوایای معکوس (صحنه ای که دخترک زمزمه می کند و بدون شك اشاره ای است به هیچکاک خالق فیلم «سرگیجه»، یعنی داستانی دیگر که در آن مردی گرفتار تصویر زنی است که هرگز نمی تواند بازش یابد)، تصاویر درشت (صحنه ای باغ)، و برش سریع پایان فیلم. چابکی و روانی این ترکیب، تزئین بسیار ساده و در عین حال خارق العاده، و لحن یکی از بهترین گفتارهای سینمایی مارکر (استفاده عالی از گذشته های ساده ای «و مدتی بعد ناپودی پاریس بوقوع پیوست»)

همه با هم ترکیب میشوند تا شعر یک قصه ای عاشقانه را در جستجوی خوشبختی بوجود آورند.

در فیلم های دیگر، ساختن شعر کار بسیار روشنفکرانه ای محسوب میشود اما در اینجا لزوم رجوع این وردجادرئی جای بحث ندارد اما اگر طرفداران تعقل در این اصرار کنند که «ماه کلیدی برای این قمار ترسناک مردی با گذشته، حال و آینده ایم، می توانیم پاسخ دهیم که انسان دنیای نو نتیجه ای فتح فضا است، هوش او قادر به فتح زمان یا رموز و زندگی و عشق نیست و بنا بر این آزمایشات اسفناک شکنجه دهندگان (که مارکر به آن اعمیتی علمی نمی دهد) چیزی جز کاری مسخره بنظر نمی رسد.

دیوانگی است که با یک هوش بالغ بجهتجوی تصویری کودکانه از عشق باشیم و در یابیم که انسان باین خاطر از عشق محروم شده که ترجیح داده است «بدانده». بالاتر از همه در این قصه ای تخیلی-علمی که با احترامی که در پایان به مردان آینده میگذارد، چندان هم از قصه ها، کودکان دور نیست، مضمون ناتوانی انسان در غلبه بر طبیعت مطرح میشود. در عصر سفر با چهار پایان انسان به قالیچه ای پرنده فکرمی کرد و در عصر موشک های فضائی دیگر چیزی برای اندیشیدن باقی نمانده است. امروز عکس العمل انسان آشکار کردن آرزوها و ترسهای پنهان او است. در دنیای آدم های مصنوعی بر سر عشق چه خواهد آمد؛ چگونه انسان می تواند با گذشت رام نشدنی زمان بمبارزه برخیزد؟ «بیدار شدن در عصری دیگر، باردیگر متولد شدن... بصورت مردی بالغ...». برای مردی چون مارکر که شوقتهی دوبار زندگی کردن در زمان است، چنین پرسشی پاسخ خود را نیز بهمراه دارد: «اومی داند

که انسان قادر به فرار از زمان نیست. « کسی نمی‌تواند آینده را طرد کند، چرا که آینده مرگ هست، مرگی که ماهر لحظه به آن شکل مشخص تری می‌بخشیم.

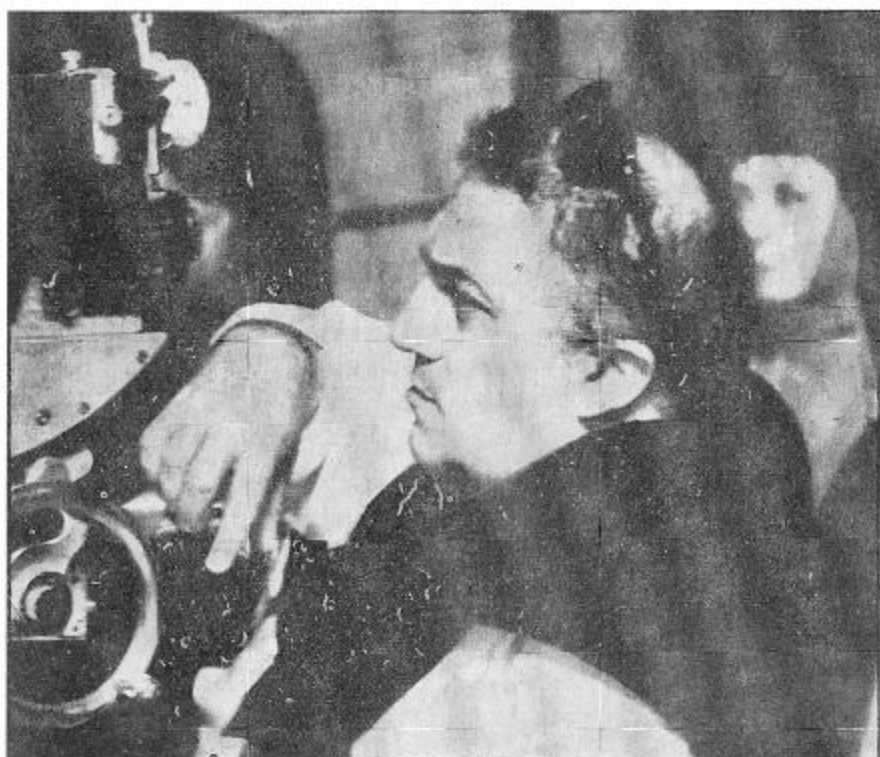

مار کز جدا و ناثر نیافته از رسم روز، در هر فیلم در جستجوی صورت زنان، یعنی این علامات زنده‌ی خوشبختی است. از دختری در حیفا تا قهرمان زن «موج‌شکن»، از ماموت سیبری تا هیپوپوتاموس موزه، هوش بیدار دور می‌زند و مرتعش است تا عینیت بکار گرفته‌ی خود را تثبیت می‌کند. و برای آنها که هنوز کوچکترین شکی دارند «موج‌شکن» باید شاهد این مدعا باشد

که یک مار کز یک مؤلف است. چشمان او به‌تر کیب زمان و دگر گونی انسانی که... برای او بخت بد خوب وجود ندارد تنها نیرو هائی هست که باید بر آن غلبه یافت، دوخته شده است. « بزودی تاریکی آن مردانی را خواهد پوشاند که می‌خواهند با دنیا کنار بیایند و نور برای آنهائی باقی خواهد ماند که می‌خواهند تا جهان را تغییر دهند. « مار کز با مشاهده انسان در تاریخ و آینده، آنچنانکه زمان حال نوبتش را می‌دهد، بحیرت دچار میشود؛ شاید او بتواند همین حیرت را در ما نیز بوجود آورد.

ترجمه: اسماعیل نوری‌تلاء

دنیای فدریکو فلینی

● بمنزله منبع نیرو و قدرت خلافت‌وی حساب کرد .

دنیا را از پس دیدگانی که در این سن و سال هنوز برنگ بلوغ و پیری سالها نگرا نیده اند، دیدن، خود نشانه‌ای از استعدادی شگرف و پس کمیاب است.

فلینی اغلب روزها و شبها را در جای خانه‌های شهر رم در گوشه‌ای می‌نشاند و به آنانکه در گذرند، چشم میدوزد و در چهره درون خویش را باز می‌گذارد تا تاثیر این رفت و آمدهای آدمها در لابلای پنهان

● دیگر از آن زمان که میشد او را يك بچه شهرستانی ساده لوح نا امید سالها سپری شده است ولی با وجود این فدریکو فلینی با این سن و سالش و با آن کله‌گنده و موهای بلندى که نیچه سپید گشته‌اند هنوز از دام دنیای شباب خویش نرسه است .

فلینی سخت در پیچ و خم دنیای کوشکی خویش سرگردان است و پیوندی غریب و ناگسستنی با جهان کودکی خود دارد اما این مسئله را نه يك عیب یا فقدان بلکه باید

فلینی وزنها

دستها را کودکانه بهم کوبیدن، سرو صداهای عجیب و غریب در آوردن، خود را بروی زمین غلطانیدن، اداهای مسخره و احمقانه در آوردن، والبتنه سرو سینه و کپل دایه یا کلفت چاق و توپول منزل را نیشگون گرفتن. «آناسالواتوره» (نقاش زیبارو

و هنرمند ایتالیایی و دوست قدیمی و صمیمی فلینی - مترجم) در مورد فلینی میگوید که او را باید از بسیاری جهات مردی «محدود» در قید و بند دانست البته اگر نخواهیم در موردش صفت «محروم» را بکار برده باشیم و این محدودیت در فلینی امروز چیزی بجز حاصل

دنیای درون وی جایگزین گردد و آنگاه این تاثرات را در همان نحائی که باید جمیع خاطراتش نامید ضلع و بایگانی میکند. در ضیافتها و میهمانیهای دوستانش شرکت میکند و همواره سعی دارد همراه بسا مهربانی و عطوفت قیافه‌ی پدرانه بخود بگیرد اما تمام اینها را در واقع برای پنهان کردن آن آرزو و میل جوشان و عمیق خویش میکند که مانند یک بمب ساعتی در درون وی آماده انفجار است و این چیزی نیست مگر یکمشت عکس العمل‌های شیطانی و بچه‌گانه که عمه‌زمانی داشته‌ایم و چه بسا هنوز نیز کم و بیش داشته باشیم :

و نتیجه عقده‌های دوران کودکی وی نیست. باید دانست که فلینی به داستانهای ارواح و جن‌پوری و یا جن‌بیل و جنادو گسری که آن‌سالواتوره در بیان آنها استاد است. علاقه و اعتقاد غریبی داشته و دارد. ولی با وجود این هر چند وقت یکبار با آن لحن و لهجه بخصوص و شیرینش در قبال این قصه‌ها می‌گوید نه، نه، همش مزخرفه، مزخرفه و دروغه، اما ده دقیقه بعد با عجز و لابه از آن‌ها می‌خواهد که برایش نقش يك جادوگر را بازی کند و او را بترساند. اما از داستانهای آن‌ها گذشته به شکل‌های محرک و حرکت و بازیهای شهوت انگیز مانند رامیلو نیز دو چندان اعتقاد دارد و همچنین به احساس سگر آوری که آیتا اکبرگه با آن زیبایی و پیکر افسانه ایش در روی میانگیزد، سخت معتاد و پویا نداشت. بی‌شک آنچه فلینی در پیکر و چهره‌های زنان می‌یابد چیزی نیست مگر نمائی دگر گونه از همان دایه‌های شیرده و سرخ‌گونه و چاقی که فلینی همیشه، از بچگی اش بی‌بعد، آنها را در خوابهای پراز ترس و وحشت خود دیده و به خاطر سپرده است.

بدون تردید می‌توان اذعان کرد که فلینی بکلی از زنهای لاغر و باریک با قیافه‌های فرزانه و متفکر الظاهری مانند آنوکه‌امه ابتدا خوشش نمی‌آید و در این مورد بخصوص، وص بارها گفته و نوشته‌اند که این تظاهر عاطفی در فلینی چیزی نیست مگر نوعی خلوص، سادگی و پاک صفتی

شهرستانی که بدینگونه بروز می‌نماید.

همه می‌گویند فلینی يك آدم شهرستانی سالم و بی‌غل و غش است و ولی من این گفته‌ها را قبول ندارم و می‌گویم که فلینی مردی است در واقع از نقطه نظر جنسی عقب افتاده و از این حیث نیز در نوع خویش بسیار کمیاب است.

باید دانست که فلینی تمام فیلمها و بخصوص شخصیت‌های آثار خود را از بخیه خویش یا بزبانی آشناتر از همان صندوقچه خاطرات گذشته خود بیرون می‌کشد. در دفاتر و کاغذهای متعددی که فلینی مرتب بر آنها طرح و اشکال فهرمانهای خود را با خطوط سیاه رنگ و «کاریکاتور» وار نقاشی کرده است، در کنار این شکندگها و صورنگه‌های یادداشت‌های کوتاه و قاطع دیده می‌شوند که این عکس جولیتا است، این عکس آن‌ها است، این تصویر عمه پیر و مرحوم من است و یا این صورت یکی از دوستهای بچگی من است و...

برای بی‌بردن و درک بیشتر معمای وجود فلینی، باید دانست که بگذشته او رجوع کنید و وی را در سنش سالگه، و یا بهر حال زمانی که پسری کمتر از ۸ سال بوده‌است تصور کنید که در گوشه‌ای در شهرستانی کوچک نشسته و خود را در لابلای امواج افکار دور و دراز خود پنهان کرده و تمام سعی و تصمیمش را در يك چنین خلاصه نموده و آن نیز بزرك نشدن و رشد نکردن است. چون او از این موضوع همیشه وحشتی هبب داشته است و در نتیجه همین

● طرح کارلا (ساندر امیلو)
برای فیلم ۸.۵ از فلینتی

منز فلینتی بنحوی عکسبرداری
کرد بدون شك آن عکس ادعای
مرا ثابت خواهد کرد اما بهر حال
نباید فراموش کرد که آثار بزرگ
اغلب محصول دست آدمهایی با

کنکاش درونی ، کودک آن روز
بهمان صورت باقی خواهد ماند هر
چند که زمانها سیری و سالها پیر
خواهند شد .
اگر روزی واقعا بتوان از

گرفتاریها و عقده‌های دست و پا گیر روانی بوده‌اند .

فلینی برای مثال بهیچوجه در قید و بند رخت و لباس و سر و وضع خود نیست و متاسفانه مادرش هم ابتدا توجهی باین مسئله نمی‌کند بعد یکروز بازنش جولیتا ماسینا بر خورد میکند در جولیتا جای مادر بی توجه او را می‌گیرد، جولیتا غذا می‌پزد، داد و بیداد میکند، فلینی را مادرانه دعوا می‌کند و گاهی هم از دست او گریه را سر میدهد و خلاصه آنچنان با زبان گرم و نرم خود و ادا و اطوارهای شیرین و مادرانه اش سرفرد یکورا گرم می‌کند و حاکم بر احساسات و عواطف او میشود، که فلینی برای آنکه بتواند خودش را هر چه زود تر در دامان چنین دایه مهربانی بیاندازد، راه دیگری به جز ازدواج با او را ندارد.

بارها اتفاق افتاده است که خبرنگاران یا مردم دنیای خارج از فلسینی سئوالهایی در مورد زندگی وی و مسایل مربوط به آن میکنند و هزار سئوال عجیب و غریب و اغلب ناراحت کننده از او نموده‌اند. با مطالعه دقیق جوابهایی که فلینی باین سئوالها داده است، باین نکته بر میخوریم که تمام این جوابها بطرز عجیبی ضد و نقیض هستند و در هر کدام از آنها یک نوع بدجنسی و تمسخر خاص فلینی نهفته است، ولی بهر حال با یکدیگر هیچگونه رابطه منطقی ندارد. نویسندگان و منتقدین، اغلب آثار هنری فلینی را « جستجوهای ملهم از خواب و خیال» نامیده‌اند و

این بچه بزرگ بتمام حرفها نوشته های ایشان تنها با پوزخندی جواب گفته است. چه جستجویی، چه خوابی، چه خیالی. در اطراف مغز بزرگ او کودک نهفته سالهای رفته هم چنان بیدار و شیطان با بازیهای خود ادامه میدهد و یکی پس از دیگری آثار او را بوجود می‌آورد .

فلینی علاقه عجیبی بجلسات احضار روح دارد و در آنها شرکت میکند. در این جلسات اغلب یکی از حاضرین با زانوی خود از زیر میز را بحرکت در می‌آورد و آناسالواتوره همچو حن زده‌ها، چیغهای دیوانه واری می‌کشد و جولیتا گریه و زاری میکند و دست او گسوئیدواز ترسش بیسالی صندلی میبرد. ولی جالب اینکه تمام آنها این دیوانگی‌ها را بخاطر خوش آیندوی می‌کنند تا بدینوسیله او را خلع سلاح کنند و نقاب مرد بزرگ و نابغه را از چهره اش دور سازند و او را به دنیای کودگانه اش بازگردانند .

میگویند اگر يك كوتوله، نابغه از آب در آید نابغه‌ای بزرگ خواهد شد، و فلینی بهنگام کار و فیلمسازی واقعا يك نابغه تماشائی است. پیراهن یقه باز، شلسوار چروک و گل و گشاد، دستهایی را که دائم لابلای موهای بلندش می‌کند و آنها را بهم میریزد، دو چشم درشت و سیاه که همچو دو تکه زغال هنرپیشه‌ها را می‌خکوب می‌کنند. فلینی همیشه بخوبی میداند چه چیزی را « نمی‌خواهد» ولی اگر احیاناً بخواید آن چیزی را که در فکر دارد و «نوک زبان اوست» به طرف خود بفهماند و

یا آنرا از او بخواهد تابناگوش سرخ خواهد شد . شرح دادن و توضیح دادن برای او کار ساده‌ای نیست . برای او راحت‌تر اینست که بگوید « ببین عزیزم تو باید نقش زن من یعنی جولیتا را بازی کنی » یا اینکه « بین عزیزم تو باید نقش این خانمی را که بتو معرفی میکنم بازی کنی و ادای او را در بیاوری ، اسمش یاسمن است .. » تمام اشخاص و چهره‌های فیلمهای فلینی در واقع آدمهای زنده و موجودی هستند . فلینی هنوزم بیشتر چهره‌های آثار خود را از مردم عادی کوچک و خیابان انتخاب میکند و این مسئله بخصوص در مورد نقش‌های کوچک همواره صادق است . تمام سعی فلینی در موقع فیلمبرداری اینست که بهر نحوی شده به هنرپیشه‌های خیابانی خود بفهماند چکار باید بکنند و چگونه باید بازی کنند فلینی در موقع فیلمبرداری مرتب نق و نوق میکند ، بالا و پائین میرود ، ناگهان میشرد و ناگهان دوباره به صحنه میگردد ، همه را عصیانی وخسته میکند ، همه در یکنوع حالت صبر و انتظار دائم و دیوانه کننده بسر میبرند تا استاد معظم « مائسترو » تصمیم نهائی خودش را اتخاذ کند . اما او اغلب اوقات بایک تکه کاغذ که به عجله بامداد یا قلم آنرا نقاشی کرده است ، بیه صحنه فیلمبرداری بر میگردد و هنرپیشه زن خود را به کناری میکشد و باو میگوید : « نگاه کن ، تو باید نقش یک چنین زنی را بازی کنی ، باید اینطوری

باشی ، این خانم اخلاق و صفاتش اینه .. » و شروع به داستانسرایی و قصه گوئی در باره نمونه اصلی خود که بیرزن نقاشی شده باشد میکند و بدین ترتیب هنرپیشه فیلم او در عوض اینکه برای ایفای نقش خود به یک روش آکادمیک یا یک راه صحیح فن بازی و یا لافل به احساسات انسانی خود متکی باشد ، باید یا از یک تکه کاغذ نقاشی شده برای بازی خود الهام بگیرد و یا قصه‌ای را که فلینی راست یا دروغ برایش سرهم کرده است ، بخاطر بسپارد .

فلینی در بر خورد با زنهایی که او را بعنوان بزرگترین شخصیت سینمایی و افسانه‌های ایتالیا بر انداز میکنند و بسویش هجوم میآورند ، همواره یک حالت مشخص و ثابت بخود میگیرد ؛ پدرمهربان و بامحبت ، جوابشان را به شیرینی میدهد و بمحض اینکه خوب آرام و رام شدند بلند میشود و از جای خود فرار میکند ۱ گویا هنوز نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که فلینی معظم ، فلینی افسانه‌ای ، فلینی حماسه‌ها ، چیزی نیست مگر همان بچه رشد نیافته‌ای که در قفسه در بسته مغز فلینی محبوس شده است . عقیده‌اش را راجع به همه چیز میپرسند ، فیلم‌ها ، نمایشنامه‌ها ، کتابها ، موسیقی و پرده‌های نقاشی .. و او تنها راه فرار را در این یافته است که از همه کس و همه چیز خوب بگوید و تعریف کند و بدین ترتیب دهانشان را ببندد . اغلب وقتی دوستان کارگردانش او را بدیدن کارهای خود دعوت میکنند ، حتی اگر

فیلمشان احمقانه‌ترین کار روی زمین باشد، باز فلینی با خوشحالی صورت او را میبوسد و میگوید: «آه، دوست من، عزیزم، تو بزرگترین شاهکار سینمایی را خلق کرده‌ای، اثری که در تاریخ سینما بجای خواهد ماند، این فیلم عالی، مثل یک بمب صدا خواهد کرد. محشره، بی‌رقیبه، هر کس این فیلم را نفهمد واقعا یک الاغ تمام عیاره! باید حتماً به جشنواره و نیز بفرستیمش و بعد هم باید در جشنواره کان‌مرفیش کنی» بعد پارروی تمام «او را میبوسد و فرار را برقرار ترجیح میدهد»

برای چه؟ آیا فلینی یک دروغگوی متظاهر است؟ در این باره قبلاً سخن گفتیم معمای کار خیلی ساده‌تر از اینست که حدس میزنند، نه، فلینی یک دروغگوی متظاهر نیست بلکه کلید معما در اینست که فلینی واقعا از کارها و آثار دیگران هیچ چیزی درک نمیکنند و از تراوشات هنری دیگران چیزی دستگیرش نمیشود. فلینی به احساسات، افکار و آثار دیگران واقعی نمیکندارد. او حتی یک اثر خوب را از یک اثر بد یا متوسط تشخیص نمیدهد؛ حتی یک «اپرا» را از یک «اپرت» تمیز نمیدهد برای بی‌بردن به مسائل دنیای دیگران نباید به تفکر و تعمق و تجزیه و تحلیل دنیای دیگران، دنیای بزرگان، میردازد. اما از کی تا بحال یک بچه با مسائل بفرنج دنیای بالغ‌ها و بزرگترها کتک‌خورد شده است؟ یک بچه حداکثر میتواند بمیزان اجحافی که بوی شده است آگاهی یابد، یک بچه تنها

در لابلای ابرهای خواب‌ها و خیالات خود بین و از در آید، یک بچه هیچگاه قادر به قضاوت نخواهد بود.

فلینی از نقطه نظر عاطفی مردی بی‌نهایت حسود، تملکی و خودخواه است. از حسابگرها و موذیگرهای زنان حسابگر و موذی رحشتی بی‌اندازه دارد. او حتی نسبت به کوچکترین افراد دسته فیلمبرداری خود نیز حسود است (معروف است که برای فلینی دسته فیلمبرداری حکم خانواده او را دارد) فلینی همواره در طلب و جستجوی آدمهای مهربان و عطف‌ناست، آدمهایی که بتوانند به نحوی او حمایت و نگاهداری کنند و از سوی دیگر، خود می‌کوشد تا نقاب همینگونه آدمها را بر چهره خود بزند. برای فلینی یک کشیش یک زن برهنه است و یک زن برهنه یک زن برهنه است درست همانگونه که در مدرسه‌وی را آموخته اند. عقیده دارد که رم فاسدترین شهرهاست اما این شهر را از جیب‌های لباسش بهتر میشناسد ولی حالا از قرار معلوم قصد دارد به تسخیر نیویورک برود. کسی نمیداند کودک پنهان مغز وی نیویورک را چگونه برانداز خواهد کرد؟ شاید نیز حاصل، تصویری پر عظمت و خارق‌العاده جلوه کند. تصویری یگانه، زیبا، اعجاب‌انگیز و شاید آمیخته به بی‌وفای بیشتر و عظیم‌تر از آنچه فلینی با آن رم را دره زندگی شیرین تصویر کرده بود. (صویرمقابل، صحنه ای از فیلم ۸/۵)

ترجمه: کامران شیردل

آگراندیسمان اثر آفتونیونی

آنتونیونی نابغه
عالم سینما، بار
دیگر يك فیلم
بزرک بوجود
آورده است...

پیام

اگر اندیس‌مان

کارگردان : میکلائلو آنتونیونی - تهیه کننده : کارلوپونتی - سناریو از : آنتونیونی و تونیو گولوا - بر اساس داستانی از آنتونیونی (ملهم از داستانی نوشته (یولیو کورتازا))
 نویسنده آرژانتینی - گفتار انگلیسی با همکاری ادوارد باند - مدیر فیلمبرداری : کارلودی پالما - آهنگساز هربرت هنکاک - طراح دکور : اشتون گورتون - تهیه شده توسط کارلوپونتی برای کمپانی مترو گلدوین مایر - فیلم انگلیسی - مترو کالر - طول نمایش صد و یازده دقیقه .
 هنرپیشه‌ها : دیوید هیمتکز - وانساردگریو - سارا مایلز .

داستان :

توماس يك عكاس جوان و موفق است كه كارش بيشتر گرد عكاسی «مد» دور میزند ولی گاهی هم به عكاسی «كانديد» (از صحنه‌های زندگی) رو می‌آورد . در شروع فيلم او را در حال خروج از يك خوابگاه عمومی فقیرانه می‌بینیم . وی برای عكسبرداری مخفی شبی را بین فقرا گذرانده است . این عكسها بعدا در يك مجموعه بصورت كتاب چاپ خواهد شد . دريكی دو فصل بعدی فیلم توماس را در حال عكس گرفتن از يك «مدل» تاك و سپس از چند «مدل» دسته‌جمعی می‌بینیم . در پی خستگی از این مرحله دوم ، وی به «پارك» خلوتی در حومه شهر لندن میرود و در آنجا خود را با مغازه‌یك زن و مرد روبرو می‌بیند . وی مخفیانه تعدادی عكس از حالات مختلف این دونفر از راه دور می‌گیرد ولی زن متوجه میشود و تزد او آمده عكسها را طلب میکند . توماس عكسها را نمیدهد و به كارگاه خود بازمی‌گردد . مدتی بعد سرو كسه زن «پارك» پیدا میشود و در مقابل دریافت عكسها تن خود را عرضه میکند . توماس يك حلقه فیلم بی‌مصرف با داده روانه‌اش میکند ، و بعد از رفتن زن چون اصرار او در پس گرفتن عكسها كنجكاوش کرده‌است به چاپ و سپس به آگرا ندیسمان كردن عكسهای «پارك» اقدام میکند . وضع مشكوك زن نظرا و را می‌گیرد و در يکی از عكسها جهت نگاه او را دنبال میکند . آگرا ندیسمان كردن آن تکه از عكس دستی را با اسلحه در میان شاخ و برگ درختان پارك آشكار میکند . توطئه جنایتی درست بوده است !

توماس شب به پارك میرود و همانطور كه انتظار داشته جسد مرد مقتول را در آنجا می‌بیند . باردیگر به كارگاه خویش برمیگردد و مشاهده می‌كند كه شخص یا اشخاصی در غیاب او به محل كارش آمده همه چیز را بهم ریخته و فیلم عكسها و تمام عكسهای چاپ شده را بجز يکی برداشته و با خود برده‌اند و این يك عكس باقی مانده نیز طرخی محو و نامشخص از جسد را در میان بوته‌ها نشان میدهد (طرخی كه بقول رفیق دوست نقاش توماس ، كه صبح روز بعد تصویر را می‌بیند، به يکی از نقاشی‌های «آبستره» جوانك نقاش شباهت دارد .)

بعد از اطلاع از این واقعه ، «توماس» در صدد برمیآید كه «كشف» خود را با دیگران ، دوستان و آشنایان ، در میان بگذارد ولی عواملی مانع میشود : دودختر كه قبلا برای «مانكن» شدن مزاحم او بوده‌اند به كارگاه وی می‌آیند و توماس گرم‌بازی با آن‌دو میشود ، این بازی به برهنه شدن هر سه در میان طومارهای كاغذ رنگین («دكور» زمینه عكس) ختم میشود ، توماس به خانه دوست نقاش خود میرود ولی او را بارفیه خویش ، سرگرم ، می‌یابد ، توماس به يك «پارتنی» شبانه میرود تا قضیه را به دوست و مباشر كارهایش خبر بدهد . ولی این دوست از دست رفته‌است ، «پارتنی» باسیگارهای محتوی مواد مخدر (شاید حشیش یا ماری جوانا) گرم شده است و حرفهای «توماس» در دوستش هیچ كنجكاوی و علاقه‌ای ایجاد نمی‌كند و توماس خود نیز يکی از سیگارها را می‌پذیرد ... توماس به يك «اركستر» موسیقی مدرن میرود ولی در آنجا نیز آشنائی نمی‌یابد در عوض وقتی كه يکی از نوازنده‌ها (عصبانی از بازی در آوردن دستگاه آمپلی‌فاير) گیتار خود را شكسته و به میان جمعیت می‌اندازد و نوجوانان برای برداشتن قطعات گیتار خروش میکنند ، توماس قطعه شكسته را بزحمت بدست آورده می‌گریزد و بعد بیرون تالار در خیابان ، این گیتار شكسته را بدور می‌اندازد ...

در پایان این وقایع ، روز شده‌است . صبح توماس باز به پارک می‌رود ولی دیگر اثری از جسد نمی‌یابد . در حالی که او شب را با پرده‌های بی‌نمر تلف کرده‌است . عاملین قتل جسد را برده‌اند ...

در پارک يك دسته (ظاهرا) محصل دختر و پسر ، با لباسهای رنگین عجیب و چهره‌های سفید شده در حال بازی «پانتومیم» تنیس هستند ، یا در واقع بدون توپ و راکت ادای تنیس را در می‌آورند .

توماس ابتدا با حالتی نیمه‌تسخرآمیز متوجه آنها میشود و بعد این توجه گرم و گرم‌تر میشود بطوری که وقتی «توپ» خیالی تنیس به خارج تور می‌افتد و بازیگران از او میخواهند که این توپ را برایشان بیاندازد ، «توماس» با علاقه و صمیمانه اینکار را انجام میدهد ، دنبال توپ نامرئی میدود ، آنرا از زمین بر میدارد و با صمیمیتی چون صمیمیت بازیکنان ، آن را پرتاب میکند .

مکنی بروی چهره درشت او بعد از پرتاب توپ ، يك لحظه تفکر و سپس تصویر دور توماس از زاویه‌های سرازیر ، از بلندی و بر زمین چمن سبز .

مرد محو میشود و زمین سبز گسترده‌ی خالی باقی میماند ، بر این زمینه از دور

اگر اندیسمان

حروفی ریز پیش آمده بر پرده نقش می‌بندد :

The End

*

در اینجا چهار تافیلیم از آنتونیونی نشان داده‌اند که من یکی (خاطرات يك عشق) رانده‌ام و استنتاج فلسفه فکری از این سه فیلم که دوتایش جزو يك تثلث (تریلوژی) و یکی جدا از حرفهای قبلی فیلم ساز است برای من میسر نیست و هر چند از گفته‌های خود آنتونیونی ضمن مصاحبات و حرفهای کسانی که فیلم‌های او را پیش از ما و در ترتیب و توالی اصلی دیده‌اند میشود ، بعضی مایه‌های مشترك فکری استخراج کرد ولی ما فعلا يك مقدار به حسب ضرورت باید بدانیم يك فیلم مشخص او برداریم و اگر حرفی هست از این فیلم بیرون بیاوریم .

فرانسیس بیکن میگوید :

«من نمیخواهم از داستان گوئی طفره بروم ولی خیالی خیلی دوست دارم کاری بکنم که «والری» گفته‌است : دوست دارم احساس منتقل کنم بدون اینکه سلال

«نقالی» دربین باشد چون بمحض اینکه نای داستان و نقالی دروسط میآید ملال آغاز می‌شود.»

آنتونیونی میگوید :

«من آدمی هستم که بجای آن که چیزی برای گفتن داشته باشد ، چیزهایی برای نشان دادن دارد . گاهی اوقات این هردو یکی میشود و یک اثر هنری بوجود میآید . بهر حال در حد من نیست که بگویم درمورد من يك چنین چیزی تا بحال اتفاق افتاده است یا نه ...»

اضافه میکند «آگراندیسمان» گواه این حقیقت است که لندن مه‌آلود ، شهر عیش و عشرت شده‌است . این فیلم بیست و چهار ساعت از زندگی يك عکاس مد است که برزمنه دنیای مد لندن ، مانکن‌ها ، پارتی و بخصوص عکاسان باطبع روز که بیش از هرکس در بوجود آوردن چهره امروزی لندن سهم بوده‌اند ، قرار گرفته است .

*

آیا چون زندگی امروزه پیچیده‌تر شده بشر امروز از حقیقت ذات هستی دور

اگر اندیسمان

افتاده است ، از این حقیقت که نفس مطلق بودن وبه «بودن واقف بودن» خوب و زیبا و عزیز و شریف است ؟ آیا آنچه پیروان این اصل تبلیغ میکنند فقط برای خود آنها در زمان آنها مصداق داشته است ؟ آیا برای پیوند مستقیم‌تر باهستی باید زندگی را مثلا به صورت رفع ضروریات اولیه ساده تصور کرد ، بصورت تماس مستقیم‌تر با جلوه‌های مادی هستی ، بصورت تلاش مستقیم‌تر با اشکال زنده ومادی زندگی؟ آیا این «تمدن» در مفهوم وسایل مصنوع بین ما و «مادریستی» فاصله انداخته است بطوریکه زندگی برای ما جز خاطره‌ای غریزی از گذشته چیزی نیست ؟ واینکه زندگی مجازی می‌نماید آیا بخاطر فاصله‌ایست که علم در این مدت بین انسان وهستی هستی بوجود آورده‌است ؟

آیا اینکه همه چیز تصویری مجازی از واقعیتی می‌نماید که هرکس درهر نوبت زندگی يك بار باید به تنهایی وبرای خودش آنرا تثبیت کند (و نتیجه تجارب دیگران در این مورد با متوقف‌شدن زندگی آنها از بین میرود) ، آیا این فردی بودن تجربه‌های واقعیت نیست که آنرا نسبی وقابل تردید کرده‌است ؟ آیا حقیقت هستی آن چیزی نیست که از طریق حواس بصورت معیارهایی از واقعیت به‌ذهن

ما سپرده میشود؟ و بشر امروز بازندگی زنده و محسوس و مجسم تا چه حد تماس جسمی دارد؟ تجربیات ذهنی او تاچه حد بارور از درك مستقیم حواس خوداوست؟ حقایق انباشته شده در ذهن ما تاچه حد بعنوان نماینده‌های ذات‌هستی اصالت و اعتبار دارند؟ «آگراندیسمان» پاسخی، راه حلی ارائه نمیدهد، تا هیچ طرحی مثلا به شکل بازگشت به زندگی ساده بآن صورتی که «نورو» در «والدن» بازمیگوید پیشنهاد نمی‌کند. آنتونیونی فقط شکل موجود را تصویر کرده است و حتی این شکل را بصورت فاجعه مطرح نمی‌کند، اگر واقعیت فیلم او فاجعه و مخوف‌عینماید بخاطر همین است که او سعی در تبلیغ، تعذیر و راهنمایی و اتخاذ طرفیت نداشته است. سعی وی فقط در این بوده که شکلی خاص از زندگی را در يك محدوده «دراماتیک» با يك تمامیت نسبی، در پیوستگی نفسانی با زندگی نشان بدهد... و فیلم اینکار را در مدتی نزدیک به صد دقیقه در چهار یا پنج موقعیت برخورد از صداقت و طبیعی بودن زندگی، قابل قبول و بایک منطق زندگی وار (یعنی بدون منطق مصنوع درام‌های متعارف و بی‌منطبق در روانی غیرقابل پیش بینی‌اش) انجام داده است.

يك، دوجله عکسبرداری، دیداری از يك عتیقه فروشی، از يك پارک، يك

اگر اندیسمان

برخورد مصفاغندی «اروتیک»، يك جلسه چاپ عکس، دیدار دیگری از پارک درشب، شرکت دريك محفل عیش... و پانتومیم تنیس، رساترین و زباندارترین فصل پیامی فیلم (بی آن که سمبلیک باشد) -

چون نیست زهرچه هست جز باد بدست ...

بعداز پرتاب توپ موهوم، تنها يك لحظه بارقه تفکر و تردید، بارقه وقوف و پاسعی در بازگشت به وقوف در چشمان توماس نمودار می‌شود ولی آنقدر عمر این وقوف کوتاه است که!

«توماس» برهنه سبز چمن ناپدید می‌شود، حقیقت به مجاز و همه چیز به زوال يك زندگی بی تفکر که تعمق در هستی را نفی کرده است می‌پیوندد.

***

چه چیز باعث شده که توماس و نسل توماس باین مرحله برسند. این سؤال بیک رشته چند هزار ساله تمدن برمی‌گردد. بشر امروز از مرحله نخواستن گذشته، او دیگر «نمی‌تواند» فکر کند او «خیام» را عملا زندگی می‌کند، در لحظه زیست می‌کند، هدفهای او هدفهای لحظه‌است و لحظه‌ای بعد فراموش می‌شود بی آنکه از هدف

لحظه قبل چیزی در دست او مانده باشد یا آنکه بخواهد که بماند (گیتار شکسته) سرد و تهی و تنها زندگی می‌کند. پیوندهایش موقتی و اضطراری است «باکسانی که تصادفا در وضع او شریکند».

توماس از پشت درجه دوربین عکاسی خودش زندگی می‌کند، یک زندگی مجازی، با دید دوبعدی مشروط، اما مجاز چیست؟ در قیاس با کدام حقیقت باید دنیای او را مجازی دانست؟ او به نمایندگی ماشین خودش می‌بیند و در زندگی شرکت می‌کند و این شرکت کردن بهیچ وجه رنگ علاقه یا درک مسائل عاطفی دیگران را ندارد... او هرگز از حد وساطت دوربین خود به موضوعی نزدیکتر نمی‌شود، نمی‌تواند بشود. زندگی در تمام شکل‌هایش از فقر (شروع فیلم) تا عشق (درپارک) و قتل (مسخ عشق در پارک) فقط بعنوان موضوع عکاسی، بعنوان عدول‌های «دیدنی» از روال عادی زندگی برای او جالب است. در مکالمه توماس با مباشرش «ران» می‌شنویم که از تصاویر پارک بعنوان یک موضوع فوق‌العاده نام می‌برد... «توماس» را زندگی بعنوان فرزند خودش، یک جزء طبیعی خودش در درون خویش پذیرفته است ولی او به این اعتماد طبیعی خیانت می‌کند.

در میان فقرا می‌خواهد بی‌آن که در وضعیت آنها شریک باشد، و حتی بعدا با سوزاندن لباس خویش کمترین پیوندی را که ممکن است (بصورت بو) از آن زندگی با او باقی مانده باشد نفی می‌کند...

«توماس» در این زندگی بصورت یک جاسوس، یک «دید زن» منحرف زندگی می‌کند و حقیقت زندگی برایش حتی در برداشت ساده و غمگیر پیراسته‌های آن (تصاویر «کاندید» از فقرا، از پارک) بایک بیش مسخ شده باو منتقل می‌شود... توماس هرگز معنی واقعی نفی و طرد پیوند با زندگی را که از جانب او تمددی بوده و نیز بیش منحرف خود را بدرستی و کامل درک نمی‌کند تا وقتی که زندگی در

شکل پوچ و بازیگر وی هدف و متفنن خودش او را در آن جریان پارک آنطور بازی میدهد و بدنبال چیزی که جلوه مسلم واقعیت بنظرش میرسد میدواند و بعد با يك پیچ غیر منتظره‌ی مسخره و بی‌معنی روبرویش می‌کند و دست خالی بجایش می‌نهد . در فیلم به جستجوی ، نه يك راه حل و نه حتی يك جور قاطعیت ، به جستجوی نموده‌های دیگر از دنیای آنتونیونی در شکل خاص اگراندیسمان ادامه میدهم :

این طرز راه رفتن خوابگردانه ، خسته و بیحال و بی‌اراده کارگران ژنده‌پوش آغاز فیلم (برزمینه تیره - با جامه‌های تیره - با اشاره به تصویر قطاری که در تونل فرومیرود) آیا برگردان نحوه کارگران دنیای آدم - ماشین های «متروپلیس» اثر فریتزلانگک» نیست ؟ اما در آنجا دنیای روایثی آینده نشان داده می‌شود ، آیا این آینده قدری زودتر از آنچه فکر می‌کردیم و منتظر آن بودیم بما نرسیده است؟

تبادل تصویر این فقیران با تصویرهای پر جنب و جوش از شادی بی‌دلیل جوانان باز یاد آور آن عده از آدمهای مرفه متروپلیس است که از ثمرات کارکردن آدمهای ماشینی زندگی می‌کردند و نیازی به کارکردن نداشتند و وقت را با بازیهای شاد و بی خیال می‌گذراندند ...

اگر اندیسمان

فیلم در همان نخستین لحظات شروع ریسه اتکاء به واقعیات ظاهری را در تماشای قطع می‌کند ، توماس با ظاهر فقیران و در میان فقیران از خوابگاه آنان خارج می‌شود ولی چند قدم آنطرفتر سوار رولزرویس میشود و برآه می‌افتد و چند دقیقه بعد معلوم میشود که او يك عکاس مرفه و موفق است .

اولین جلسه عکسبرداری ، خیلی سرد و حرفه‌ای و بدون کمترین ارتباط معنوی عکاس با موضوعش بعنوان يك انسان برگذار می‌شود . تمتعی که عکاس از موضوع خودش برمیگیرد (و این تمتع حتی با يك اوج التذاذ جنسی همراه است) جز بوساطت دوربین عکاسی نیست . شکل فیلم در این فصل بسیار بدیع است ، فیلمساز بدون توسل به تدبیر قدیمی ثابت کردن عکس برای نشان دادن اثر عکاسی ، در تداوم يك نمای ثابت از مدل عکاسی ، جهش هائی ایجاد کرده است ...

دستورهای خشک و کوتاهی که عکاس به دستیار خود می‌دهد به جلسه عکسبرداری حالت يك عمل جراحی را میدهد ، و این همان حکمی است که عکاسی برای توماس دارد در دومین جلسه عکسبرداری فیلم باز تاکید صریح‌تر و خشن‌تری است روی تلقی بسیاری عاطفه و مادی عکاس به موضوع هایش و نیز روی شئی بودن زن های فیلم تا

اینجا ، زنهایی در حالت انفعالی کامل ، بی‌هیچ شخصیتی ، بی‌هیچ روح زنانگی بجز جنسیت مادی آنها که تازه آنهم برای توماس بعنوان يك مرد جالب نیست ... او به «مدل‌هایش» دستور میدهد لبخند بزنند بی‌آن که بر خلاف عکاسان و کارگردان‌ها ، سعی در ایجاد حالت مساعد برای لبخند داشته باشد . او حتی درست حالت معکوس را برای لبخند زدن بوجود می‌آورد ، باخشم و فریاد از آنها لبخند می‌خواهد (واشاره طنز آلود و ظریف بر چهره یکی از «مدل» ها که قسمت پائین صورتش زیر ترین سرپوش او مخفی است) ... هیچ چیز «انسانی» در خصوصیات این موضوع‌ها وجود ندارد ، از اولین معارفه ایشان از پشت «نایلونی» ناگیره‌هایی که به لباسهایشان زده می‌شود و طرح لباسها و شکل های خاصی که به بدن خودشان میدهند ... اینها اشکالی اغراق شده و غیر طبیعی از زندگی هستند .

فصل بعدی ، دیدار از کارگاه «بیل» (آن دوست نقاش) و وجود رقیقه نقاش (که باز از پشت شیشه معرفی می‌شود) و در تلقی نقاش نسبت به نقاشی‌هایش معنی پیدا می‌کند :

— اول که اینها را می‌کنم نمیدانم چه میخواهم بگویم ، بعدا يك دست‌آویزی تویشان پیدا می‌کنم (اشاره به يك نقاشی «آستره») مثل این یا .
(... و تصادفی نیست که در آن صحنه بعدی ، دخترک رقیقه نقاش تنها تصویری را که از جنایت در دست توماس باقی مانده و یگانه دست‌آویز یا وسیله ارتباط او با این ماجرا است به یکی از نقاشی های «بیل» مانند می‌کند) .

.. و باز اشاره‌ایست به نقش زن و معنای زن در زندگی مرد امروز : يك موجود بی‌روح و بی‌شخصیت و وسیله بهره برداری . در خروج از کارگاه نقاش ، توماس در کارگاه خودش با آن دو دختر جوان روبرو می‌شود که میخواهند «مدل» عکاسی شوند . نحوه رفتار «توماس» با ایشان و اطاعت محض ایشان تأیید این مدعاست .

* * *

عکاس در اتومبیل خود بر زمیته‌ای از سروصداهای شهر شلوغ و موسیقی جاز حرکت می‌کند . زمیته سرخ ساختمان‌ها (که توسط فیلمساز تعددا رنگ شده است) به بیان این حالت هیجان و اشتغال و سرعت بیشتر کمک می‌کند ...

بعد اتومبیل توماس به خارج شهر میرسد ، به محیط خلوت تر و آرام تر ... و وجود يك تك خانگی آبی رنگ این آرامش را بشارت میدهد .

دیداری است از يك دکه عتیقه فروشی (که عکاس میخواهد آنرا برای یکی از آشنایانش معامله کند) که محیطی ساکت و سنگین و آرام دارد و روح گذشته در آن باقیست (فیلم در يك قسمت بعدی باین پایگاه گذشته رجعت می‌کند) .

بعد فصل زیبا و وهم‌انگیز «پارک» است که «فریب بزرگ» دنیای توماس باشد . اشاره به يك تئیس واقعی که در «پارک» جریان دارد (و تطبیقی با تئیس موهوم و مجازی آخر فیلم را پیش می‌آورد) پارک بظاهر ، محیط آرامش و سکون و صفاست ، ولی محیط ، آنچه می‌نماید نیست ، کم‌اینکه معاشقه آن زن و مرد که موضوع عکسهای «توماس» می‌شوند نیز درست نقطه مقابل معاشقه است ، نفرت است در نهایت اوج ، که به ناپودی ختم می‌شود .

اشاره‌هایی در محاوره کوتاهی که بین توماس و دختر «پارک» (که آمده فیلم عکسها را از او بگیرد) پیش می‌آید قابل تعمق است . دختر می‌گوید :

— توحق نداری اینطور مزاحم آرامش مردم بشوی .

توماس جواب میدهد :

- تقصیر من نیست که آرامشی وجود ندارد .

توجه کنیم به دو معنی **Peace** : آرامش و صلح و نیز در آن قسمت که دختر با تقلا می‌کوشد دوربین را از دست توماس در بی‌آورد و عکاس باو می‌گوید میانه‌مان را بهم تزن ، نازمه باهم آشنا شده‌ایم ... دختر می‌گوید :

- نه ، ما باهم آشنا نشده‌ایم ، تو هیچوقت مرا ندیده‌ای ...

... و این درست همان چیزی است که آخر کار «توماس» بآن میرسد ، وقتی تمام شواهد مجسم قتل (قاتل ، مقتول ، عکسها) را از دست داده است .

* * *

در بازگشت به عتیقه فروشی ، يك آهنگ «روماتيك» قدیمی از داخل مغازه به استقبال توماس می‌آید ، در مغازه دختری است که با خلسه خاطره آمیزی ، صفحه «گرامافون» را نوازش می‌کند .

این دختر بنظر میرسد که تنها سبیل (نماد) سادگی محفوظ مانده از گذشته و نماینده «روماتی سیزم» در مفهوم «گریز» **E scaPism** باشد ، و دختر خود

اگر اندیس‌مان

قصد فروختن دکه و رفتن به محیطی دیگر را دارد .

آیا وجود این دختر، تنها «شما»ی دور از يك «رگه روشن» (یعنی امیدوار کننده‌اش) در سرتاسر این اثر است ؟ دختری که «ساده» بود و نگاه توماس در چند ثانیه تعمق بر چهره پاك او چیزی از حال آن نگاه بعد از پرتاب توپ موهوم را در خود داشت .

در اینجا باز توماس بدت و بوضع بی‌منطق بيك ملخ موتور هواپیما جلب می‌شود و با شور و ولع می‌خواهد آنرا همراه ببرد ولی بعد از این شور می‌افتند و راضی می‌شود که ملخ را بعدا برای او بفرستند ... بعدا ، یعنی در جریان دیدار با دختر پارك ، که ملخ را بچانه او می‌آورند ، وقتی که حامل این ملخ می‌رسد : شما امروز يك ملخ سفارش دادید ؟ توماس قضیه را که مال همین یکساعت پیش است بکلی از یاد برده و هدف برایش کاملا دور شده است . بعدا که ملخ را بیاد می‌آورد و باكمك حامل، آنرا به داخل کارگاه می‌آورد ، بر سطح سفید كف زیرزمین ملخ «درغیر ماضع البه» ، در محل خارج از مصرف خوش بسیار هوچ و احمقانه و مضحك جلوه می‌کند، این نکته تأیید می‌شود هنگامی که توماس در مراجعت شبانه از پارك و یافتن جسد

مقتول، هنگام ورود به کارگاه لحظه‌ای جلوی ملخ که آنطور بی‌معنی آنجا افتاده می‌ایستد و بانوک با بآن اشاره می‌کند .

در صحنه رستوران و دیدار با «ران» ، دوست و مباشر عکاس متوجه می‌شویم که دفتری از عکسهای زنده و ظاهرا «رتالیستی» (واقع‌گرا) توماس در حال تکوین است و توماس قصد دارد عکسهای «پارک» را باین مجموعه اضافه کند بطوریکه «از خشونت صحنه‌های فقر و کثافت بکاهد» ... در اینجا غیراز اشاره قابل تعمق روی موضوع «آزادی» ای که ممکن است با پول تحصیل شود (وعکس آن مرد ژنده پوش که «ران» بعنوان نمونه یک مرد آزاد نشان میدهد) باین نکته با ظرافت توجه داده می‌شویم که شخص یا اشخاصی مراقب توماس هستند ، در یک تصویر بعدی ، در لحظه‌ای گذرا دختر پارک را در اتومبیلی کنار یک مرد در تعقیب اتومبیل توماس مشاهده می‌کنیم ...

باز از نکات قابل توجه ، موضوع گروهی است که شعارهای ضدبمب و ضد جنگ در دست دارند . یکی از این شعارها با عبارت «بروید ، دورشوید» در اتومبیل توماس قرار داده می‌شود ولی این «پیام» بدون اعتنای عکاس از جا کنده شده زیر

اگر اندیسمان

دست و پا می‌افندد و عکاس به کارگاه باز می‌گردد .

در کوچه خلوت ، پشت در کارگاه عکاس چندبار پیایی بوق می‌زند . تنها یک پیرمردساز خانه‌ای بیرون می‌کند و این نماینده گذشته، حیران از عمل بی‌انگیزه‌ی این جوان بخشم با او مقابله می‌کند (مقابله مشابهی بین توماس و آن پیرمرد مغازه عتیقه فروشی در نوبت اول دیدار توماس از مغازه نیز موید نهایت بعض و عدم تفاهم از جانب یک نماینده نسل گذشته بیک نماینده نسل جوان بود .)

***

دختر پارک ، برای پس گرفتن عکس‌هایش به آتلیه توماس می‌آید ، این تنها زن با شخصیت و با اراده در بین تمام زنان اطراف توماس است که تاآن لحظه دیدیم . توماس میکوشد او را «مدل» قرار بدهد ولی دختر نمی‌پذیرد .... در طول دیدار سرشار از کشش درونی و نهانی ایندو نفر که طی آن هنوز معنی کامل شخصیت دختر و اصرار او در پس گرفتن عکس و نحوه مقابله‌اش با عکاس از نظر توماس (تماشاچی) پوشیده است ، ما با دختر بعنوان اولین شخصیت باروچ و معمائی فیلم که رفتارش در خدمت یک قصد و اراده خصوصی است و متفکرانه‌عامدانه

زندگی میکند، روبرو می‌شویم. او حتی وقتی که تن خود را به توماس عرضه می‌کند باز حالت آمر دارد... رابطه ایندو نفر که باتروریر از هردو سو توأم است با خروج دختر در حالی که توماس يك فیلم قلابی باو داده است، پایان می‌پذیرد، عوض گله ندارد، دختر نیز شماره تلفن قلابی داده است، در حالی که هنوز از حقه توماس خبر ندارد.

در طول این دیدار با معنی بسیار خوش طرح و زیبا، يك جا اشاره‌ای به رابطه توماس، بازنها و ملال او از زیبایی می‌شود و تا کیدی بوجود بچه در رابطه زن و مرد. در طی فیلم غیر از این مورد در دو لحظه دیگر ناظر توجه توماس به بچه‌ها هستیم، گوئی وجود بچه بنحوی رابطه عقیم يك زن و مرد را (که فریب عشق از بین آندو رخت برسته و جنسیت سریع نیز جز رضایت زود گذر حاصل نمیدهد) توجیه می‌کند... و نیز آیا بچه در زندگی خالی اکثر ما، معنای انتقال هستی و ادامه هستی را ندارد؟ اشاره زیبا و با معنی دیگر در جریان موسیقی تندى پیش می‌آید که طی آن توماس به دختر که خود را همراه با ضرب آهنگ تکان میدهد می‌گوید:

... نه، اینطور نه، خلاف ضرب ...

و این آن تلاشی است که نسل امروز یگانه راه اعلام موجودیت خویش تشخیص داده است، خلاف مسیر معمول، خلاف روال عادى زندگی آدمهای عادى ملال‌انگیز...

* * *

صحنه «اگر اندیسمان»، لحظه‌ایست که برای توماس عکاس لحظه بزرگ «مکاشفه» باشد... او در جریان چاپ عکسهای پارک، چیزی در جهت نگاه دختر نظرش را جلب می‌کند. محل تلاقی نگاه دختر را روی تصویر مشخص و سپس تصویر را چاپ می‌کند و با اگر اندیسمان های پیاپی از این قسمت، به واقعیت يك قتل در پشت رابطه ظاهری عاشقانه پارک پی‌می‌برد.

جنایت در معنی و شکل متعارف آن و در قیاس کلی و اجتماعی (عدالت) مورد نظر توماس نیست. در اینجا واقعه‌ای رخ داده است که چشم توماس در معنی خلاف آن را مشاهده کرده و فقط چشم واقع‌بین دوربین بانگه سرد و کاملاً بی‌اعتناء آنرا ضبط کرده است. برای توماس انگیزه قتل و حتی قاتل و مقتول هیچکدام آشکار نیستند. آنچه او را به قتل و قضیه آن و دخترک «گرم» می‌کند، شکل معمائی آن است که در جریان کشف قضیه هرچه بیشتر او را کنجکاو کرده و حل قضیه برایش بارضایت و يك جور ذوق زدگی همراه بوده... ولی آنچه پس از کشف این ماجرا در تلفن بدوشش «ران» می‌گوید معنی ذوق و ولع او را روشن می‌کند. توماس جنایت را فقط در قالب عکسهائی که خودش از این ماجرا گرفته است مشاهده می‌کند و موضوع صرف نظر از نظر او بعنوان يك مورد جالب عکاسی (شاید برای چاپ در کتاب یا مجله) قابل اهمیت است.

اولین عاملی که برای انحراف ذهن توماس از این قضیه پیدا می‌شود (دو دختری که برای عکس گرفتن به کارگاه او می‌آیند) با استقبال توماس روبرو می‌شوند، گوئی خود او از آلوده شدن باین قضیه، از علاقمند شدن به «معنای» قتل و وجه اشتراك احساسی با آن بیدا کردن بیم داشته باشد.

بازی توماس با دخترها او را با احساسی از خلاء و آلودگی (کاغذ مجاله شده‌ای که بستر بازیگوشی آنهاست) بجا می‌گذارد. با ختم این «بازی» باز در توماس توجه و تفکر (شاید علیرغم میل خودش) نسبت به قتل بیدار می‌شود. در جستجوی ایجاد

ارتباط بادیگران و در میان گذاشتن موضوع بایک نفر دیگر (که تلقی آن يك نفر دیگر محك اهمیت موضوع نزد توماس می‌تواند باشد) ، توماس به خانه دوست نقاشش می‌رود ولی او را با رفیق‌هایش مشغول تر از آن می‌بیند که بشود حتی يك لحظه نزدشان توقف کرد .

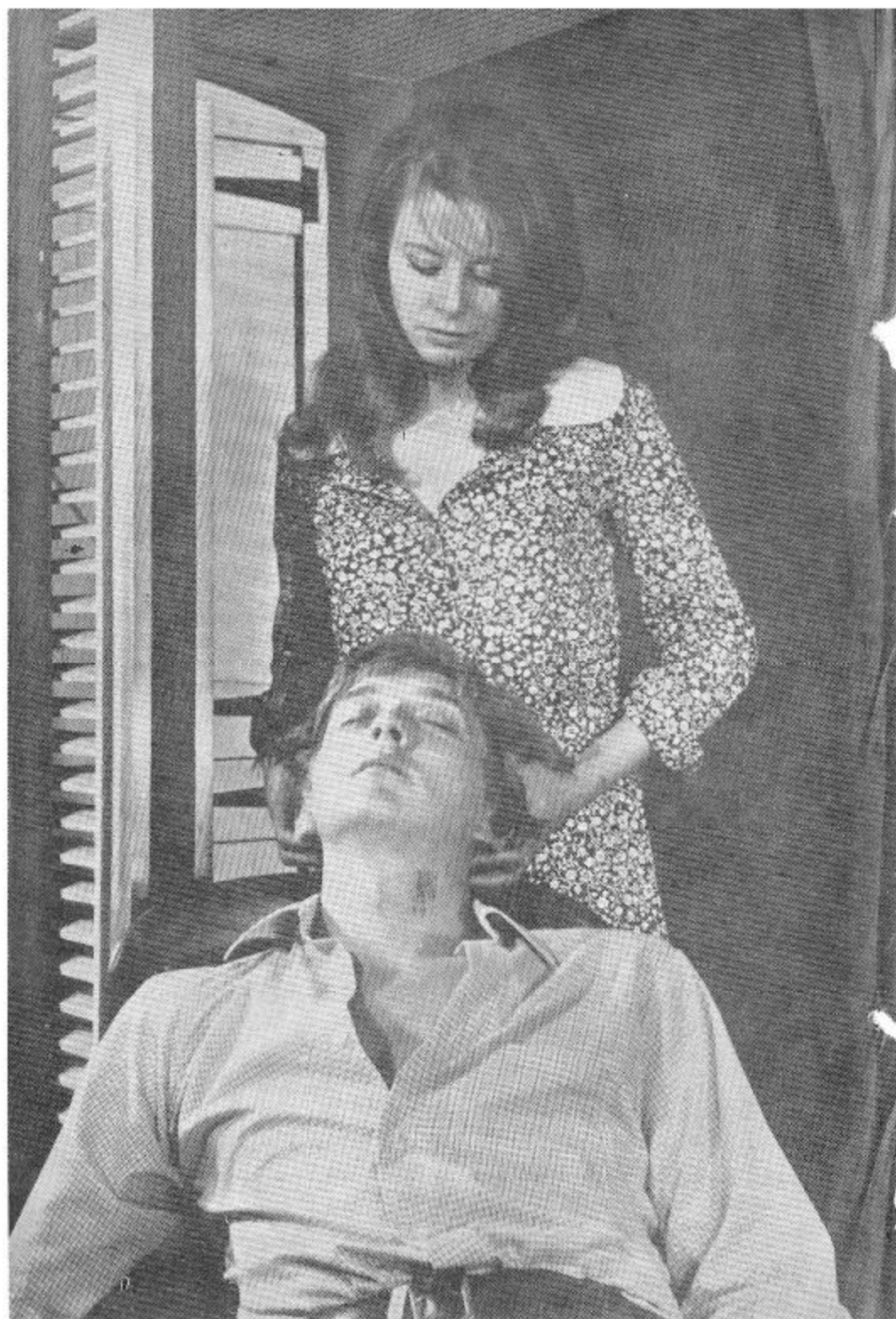
عکاس شبانه به «پارك» رفته ، واز زیر چشم آن چراغ «شون» بی‌معنی گذشته : جسد آنجا افتاده . نشانه‌ای فاقد هویت از يك جنایت بی‌هویت . تفاله يك رویداد ، که بصورت يك جسم بی‌معنی هیچ کمکی در بیان معنی آن رویداد نمی‌تواند بکند. توماس به کارگاهش باز می‌گردد درغیاب او کسانی به کارگاهش آمده همه چیز را بهم ریخته فیلم عکسهای «پارك» و تمام عکسهای چاپ شده را باخود برداند و فقط گوئی بصورت يك یادآوری تمسخر آمیز تنها چیزی که هیچ نشانه ومدرك شخصی نیست (عکس محوی از جسد) را باقی گذاشته‌اند ، این يك كار يك بازی شکنجه آمیز باتوماس می‌تواند باشد ، چون اگر این عکس را هم نداشت در آینده تردیدك یا دور می‌توانست در تمام قضیه شك کند ، می‌توانست فکر کند که تمام این جریان خواب وخیال ووهمی بیش نبوده ولی دردست داشتن این عکس او را از قاطعیت يك

اگر اندیسمان

چنین نتیجه‌گیری آرامش بخشی باز میدارد ... در عین حال قاطعیت یقین را نیز باو نمیدهد . این عکس می‌تواند انگیزه شك دائمی توماس باشد .

رفیق‌های نقاش نزد توماس می‌آید ، عکاس می‌کوشد او را در جریان بگذارد ولی نمی‌تواند آن معنائی را که این ماجرا برای او دارد به دختر منتقل کند ودختر که خود گرفتار مسئله خصوصی خویش است از شکل حرف‌های توماس قضیه را پاشك و تمسخر تلقی می‌کند و می‌رود .

عکاس به خیابان می‌رود . در يك لحظه بین غابریل دختر «پارك» را مشاهده می‌کند ولی دختر در لحظه بعد بنحو عجیبی ناپدید می‌شود طوری‌که عکاس نمی‌تواند در این مورد بخود اطمینان بدهد ... تلاش وی برای یافتن دختر ، او را بیک تالار موسیقی روز رهبری می‌کند ، آنجا که گروهی جوان آهنگ تندى را اجرا می‌کنند و گروهی جوان با چهره‌های مات وغرق خلسه باین موسیقی گوش میدهند ، موسیقی امروز که دو مشخصه بارز آن صدای بلند وضرب سریع باشد ومصرفش انباشتن ذهن شنونده بدون استعانت زیادی از جانب‌شنونده . آهنگی که شنیدنش زحمت فکر کردن لازم ندارد وسروصدای شتابانش ذهن را از هر فکری می‌پیراید.

در اینجا دستگاه «آمپلی‌فایر» خراب می‌شود و یکی از نوازندگان باخشم گیتار خود را خورد کرده شکسته آن را وسط تماشاچیان می‌اندازد اقبال عمومی باین هدف بی‌معنی، توجه توماس را برمی‌انگیزد، در واقع او به گیتارشکسته صرفاً برای اینکه هدف دیگران است حریص می‌شود و بی‌معنی بودن این هدف را وقتی می‌فهمد که دیگران را در توجه به گیتار، باخودش یکی نمی‌بیند... انگیزه‌ای بدسبکی و مسخرگی یک گیتار شکسته او را از تعقیب قضیه قتل منحرف کرده‌است.

با سلب این انگیزه توماس باز در دنباله مسیر قتل و در جستجوی یافتن یک هم‌زبان به خانه‌دوستش «ران» می‌رود. در اینجا یک میهمانی برقرار است و دوست او «ران» باجمعی دیگر به دودکردن سیگارهای مخدر مشغولند «ران» از این عوالم دورتر از آن‌است که بتوان او را در جریان قضیه قتل گذاشت. توماس در همان لحظات اول سعی در انتقال موضوع، از قصد خود متصرف می‌شود و بعد که «ران» می‌پرسد:

— راستی گفتی دربارک چه دیدی؟

جواب می‌دهد:

اگر اندیسمان

— هیچ

... و خود تسلیم موقعیت می‌شود و می‌گذارد که موقعیت او را تخدیر کند و جذبه موقت محیط همه‌چیز را از خاطرش بشوید.

صبح روز بعد، توماس منگ و مخمور از بستر برمی‌خیزد، بدنال فشار بقایای یک مسئولیت مبهم که خواه ناخواه در اثر اطلاع از قضیه قتل در وجود او پیداشده به «بارک» می‌رود...

اثری از جد نیست. شب در فاصله‌ایکه «توماس» گرم انگیزه‌های آبی بوده، قاتلین جسدا برده‌اند و حالا دیگر از تمام این ماجرا کمترین نشانه مجسم و قابل ارائه‌ای (برای متقاعد کردن دیگران و انتقال موضوع بایشان) در دست نیست.

«توماس» که آخرین نشانه دستاویز درک و وصول بیک واقعیت را از دست داده در خلاء وسیع خویش تنها سرخورده جا میماند. اگر او این واقعیت را می‌توانست بخودش ثابت کند در پوچ بی‌معنای وسیع زندگی، زندگی‌ای که هیچ چیزش آنچنان که می‌نماید نیست و حقیقت کامل و تثبیت شده‌ای وجود ندارد و همه‌چیز وهم و مجاز می‌نماید، در این کابوس بیداری یک دستاویز کوچک، مثل

دستاویزی که آن نقاش در نقاشی بی‌معنای خویش یافته بود، برای خود پیدا میکرد، ولی حالا....

در این هنگام است که جماعت جوانان شاد و پرسروصدا از راه فرامیرسند، همان گروهی که با چهره‌های سفید کرده‌شان در شروع فیلم دیدیم این چهره‌های سفید که اختلاف ظاهر را از بین برده و یک نوع هم‌شکلی عروسک مانند به آدم‌ها داده (سمبل (نماد) نفی فردیت باشد) آیا تصویر دیگری از مجاز ظاهر آدمی نیست؟ جوانان مشغول بازی تنبسی میشوند که در آن توپ و راکتی در کار نیست، توماس ابتدا با تفنی تمسخرآلود سرگرم تماشا میشود ولی بعد بتدریج گرم و محو بازی و حتی در توهم آن شریک میشود بطوریکه «توپ» را که خارج از محوطه افتاده بر میدارد و برای بازیکنان میاندازد.

در این حال، بعد از پرتاب توپ موهوم، چهره درشت‌اودر معرض نگاه ما قرار می‌گیرد. چشمان توماس حرکات توپ را دنبال میکند، کم‌کم چیزی از خاطره به ذهن او باز میگردد و چشمانش برای مدتی کوتاه رنگ تفکر و یادآوری را بخود می‌گیرد.... و در همین موقع «صدای توپ» از خارج تصویر شنیده میشود!

... مجاز به نحو دلهره‌آور و غیرقابل توجیه و وحشتناکی به واقعه‌یت پیوسته است.

***

آگراندیسمان حیطه بی‌نهایت وسیعی است که میدان برای تکاپو و جستجو

بسیار دارد ، اما در این حیطه راه‌های فرعی آنقدر زیاد است که هر پژوهنده میتواند برای خودش باخبرهای خصوصی از گشت و گذار و تماشای خصوصی باز کرده که حرفش با پژوهنده دیگر و پژوهندگان کاملاً یکی نباشد .

« آگران‌دیسمن » سر راه رهرو جابجا پرسش می‌تواند ، پرسش‌هایی که تنها وجه اشتراک جهانی انسان‌های عصر است که به گفته‌ای « اگر ذهنشان رشد طبیعی خود را طی کرده باشد بطور قطع به سرگشتگی خواهد رسید . »

تنه‌ای که جوانان سپید چهره‌ی آغاز فیلم ضمن دویدن و فریادهای مصروعانه خویش به آن دوزن راه‌یبه و آن سرباز گارد می‌زنند ، تلقی آنها را نسبت به مذهب از یکطرف سنت و نظام از سوی دیگر خلاصه میکند ..

امروز بشر بنظر میرسد که همه مشغله‌های دیرین آسمانی و زمینی ، را از دست داده باشد بی‌آن‌که چیزی در این قبال غایدش شده باشد و یا نتواند و بخواهد که برای خود بتراند .

شرافت « هستی » و « وقوف » برایش دیگر اصالتی ندارد . آخرین جنگ بزرگ با تمام فجایع و مصایب پشت گوش اوست ، اما امروز هیچ يك از جایان جنگ (بجز يك نفر) در زندانها باقی نمانده‌اند و يك جنگ بزرگ دیگر اجتناب ناپذیر بنظر میرسد ، در حالی که جنگ‌های محلی در تمام این بیست و چند سال مرتباً بردوام بوده‌است بشرا امروز ندرساتی را که علوم منقول قرون وسطی یعنی محور کائنات برای او قائل بود قبول دارد و نه مشرب نفس تن (اشراق) را برای وصول به رستگاری و دل نهادگی ... او خود را نسبت به دنیائی که در آن زندگی میکند ، نسبت به تنی که در آن اسیر است ناامانس حس میکند ، و وجود روح در این قالب (بصورت تجلی فکر و حس) برایش مزاحمت و دفع این مزاحمت زادر توسل به تخدیر فکر پهر وسیله‌ای که شده با مستغرق شدن در عیش « آلی » ، جنسیت ، در مخدرات ، در هیاهوی موسیقی ، در دویدن و مصروعانه فریاد زدن تشخیص داده است .

اگر برای خیام (ونسل انگلیسی بعد از فیتزجرالد) نیاندیشیدن در لحظه زیستن باید با سعی و تعدد صورت می‌گرفت ، نسل امروز این خوشبختی را دارد که برای فکر کردن محتاج سعی نیست ، نیاندیشیدن برای او بصورت يك جور نحوه عادی زیستن در آینده است در روح او دیگر کمترین بارقه احساس و اندیشه‌ای سر نمی‌زند که مزاحم وی شود ، روح او که بفراموش کردن و پس زدن اندیشه و احساس خو گرفته ، از دیر باز مرده است .

کلودرینس در سن ۷۷ سالگی درگذشت

نیویورک ، ۲۰۴۰

□ کلودرینس بازیگر انگلیسی روز سه‌شنبه سی‌ام ماه مه مطابق با نهم خرداد ۱۳۴۶ در بیمارستان «لاکونیا» واقع در نیوهمپشایر در سن هفتاد و هفت سالگی درگذشت. او متولد دهم نوامبر ۱۸۸۹ متولد شده و ازدوازه سالگی وارد کار نمایش شد و بعد در سن ۴۳ سالگی فعالیتش را در سینما آغاز کرد. مشهورترین فیلمهای او عبارتند از «مسترا-میت به‌واشنگتن میرود» با جیمز استوارت ، «کازابلانکا» با اینگرید برگمن ، «شیخ اپرا با نلسن ادی» ، «بدنام» با اینگرید برگمن .

جرج ویلهلم پابست پدر رئالیسم سینمای آلمان درگذشت

□ دوشنبه بیست و نهم ماه مه مطابق با هشتم خردادماه ، «جرج ویلهلم پابست» پدر سینمای رئالیسم آلمان و کاشف گر تاگاریو ، بعد از یک بیماری طولانی در محل اقامتش «وین» بن هشتاد و دو سالگی درگذشت. پابست هرگز راجع به خودش چیزی ننوشت و حتی تاریخ تولد او همیشه با پنج یا دهسال اختلاف در کتابها و مطبوعات چاپ شده ، بهر حال در مورد او همینقدر میدانند که در بیست و هفتم اوت سال ۱۸۸۵ (یا ۱۸۹۵) در شهر «وین» ویا در شهر «بوهم» متولد شده و تحصیلاتش را در شهر وین انجام داده است. او یکی از درخشانترین چهره های سینمای آلمان در زمان صامت بود و با پیدایش صدادر سینما ، از او بعنوان یکی از با شخصیتترین کارگردانان سینمای بین‌المللی نام برده میشد. او سازنده چند فیلم فوق‌العاده با اهمیت و کلاسیک سینماست. او با ساختن فیلمی بنام «را.ا.ا.د» «گر تاگاریو» وارد دنیای سینما کرد

جرج ویلهلم پابست ، فعالیتش را بعنوان بازیگر در یکی از «تئاتر-وارپته» های کوچک شهر وین آغاز کرد. بعد اراد تئاتر مشهور «Landestheater» «Von Linz» شد و یکی از نمایندگان مشهور «ایسن» را بعنوان میزبان روی صحنه آورد. در سال ۱۹۱۴ با وقوع جنگ اجبارا دست از فعالیت کشید و بخدمت در ارتش خوانده شد. در سال ۱۹۱۷ ، بعد از سه سال جنگ و زندگی در جبهه‌های مختلف او را به بازداشتگاهی در فرانسه فرستادند. در آنجا خیلی زود موقتاً شد که تئاتر کوچکی برای همراهان و زندانیان برپا کند و در زندان ، مدیر کارگردان و بازیگر اول تئاتر شد و حتی در زندان نماینده‌ای نوشت که بعداً مایه فیلم مشهورش «تر اژدی معدن» شد.

در دسامبر ۱۹۱۸ به وین مراجعت کرد ، مدتی کارش روزنامه نویسی بود،

بعد بتوصیه بازیگر زنی، بنام « اول ساندروک » بعنوان ناظر هنری «Neue Diener Buhne» مشغول بکار شد. دو سال بعد موسسه سینمایی تاسیس کرد که در سال ۱۹۲۵ با فیلم «راه اندوه» با شرکت گرتا گاربو، مقام و اعتبار قابل ملاحظه‌ای کسب کرد. چرچ و . و . با بست با این فیلم که در آن یک مسئله اجتماعی در لباس دموکراتیک و یک روانگویی «فریاد»ی مطرح کرده بود، نشان داد که شخصیتش کاملاً شکل گرفته است. دو سال بعد پادست فیلم «لیلی دامیتا» را ساخت و بعد سه فیلم تحت عناوین: «بحران» (۱۹۲۷)، «لولو» (۱۹۲۸)، و مخاطرات یک زن روسی (۱۹۲۹) را تهیه کرد که به «تریلوژی سکسوال» معروف شده و در این سه فیلم «جنسیت» مسئله اصلی را تشکیل میدهد.

با بست در فیلمهای بعدیش مانند Westfront (جبهه غربی) مسائل عمیق اجتماعی را مطرح می‌کند. این فیلم یکی از مشهورترین آثار «با بست» است و حتی عده‌ای از منتقدین عقیده دارند که از نقطه نظر هنری خیلی با ارزش‌تر از فیلم موفق و مشهور «در جبهه غرب خبری نیست» می‌باشد.

«برای سه پولی» اثر «برتولت برشت» و تراژدی معدن (۱۹۳۱) را از شاهکارهای چرچ و ویلهلم با بست و تاریخ سینما بحساب می‌آورند. هر دو این فیلم‌ها بعد از ظهور رایش بزرگ و آدولف هیتلر توقیف شد و «گوبلز» شخصاً از «با بست» خواست که خودش را در اختیار مقامات رایش بزرگ بگذارد، پاسخ با بست فرار به برلین و بعد به پاریس بود. در فرانسه دست به ساختن آثار فراموش نشدنی زد مانند «دون کیشوت» و یک کمدهی مجارستانی و بالاخره سه فیلم صد درصد تجارتی از نوع «اروتیک» تهیه کرد. یک سفر هم برای ساختن فیلمی به هال پروود کرد ولی خیلی زود متوجه شد که امکان ساختن فیلمی که او داشت می‌خواهد در آن محیط وجود ندارد، به همین علت خیلی زود مجدداً به پاریس مراجعت کرد و فیلم جاسوسی «مادموازل دکت» (۱۹۳۷) را ساخت.

در سال ۱۹۴۶ فیلمی تهیه کرد که فکرش را از سال ۱۹۳۶ در سر داشت این فیلم را در پاریس با نام «محا کمه» کارگردانی کرد، فیلمی است که با خشونت و بی‌رحمی تمام جهل، مسائل تبعیض نژادی و کهنه پرستی در مذهب را متهم می‌کند. این فیلم در فستیوال ۱۹۴۷ و نیز برنده جایزه شد. بدینال این فیلم، یک فیلم دیگر از همان نوع سیاسی - تاریخی ساخت بنام: «در بیستم ژوئن اتفاق افتاده» که ساختمانش بر مبنای سوء قصد به هیتلر بود و بعد با فیلم «آخرین پرده» به پایان غم‌انگیز هیتلر پرداخت.

در سال ۱۹۵۳ چرچ و ویلهلم با بست به کارگردانی نشاتر - ایرا پرداخت و «قدت سر نوشت»، «آبداء» و «تروواتوره» را در شهر «ورونا» (ایتالیا) روی صحنه آورد، سپس در ایتالیا فیلمی ساخت بنام «Cose da pazzi» که از نظر هنری فاقد ارزش بود. تاریخ سینما آخرین فیلم با بست را فراموش می‌کند ولی خدمات و جنبش‌هایی که در سینمای آلمان و در نتیجه سینمای بین‌المللی بوجود آورد، هرگز از صفحات تاریخ سینما پاک نمی‌شود و از چرچ و ویلهلم با بست همیشه بعنوان یکی از مردان بزرگ سینما یاد خواهد شد.

□ برای تهیه این مطلب، روزنامه‌های «Il tempo»
«Corriere della sera» چاپ ایتالیا را مورد استفاده قرار داده‌ایم.

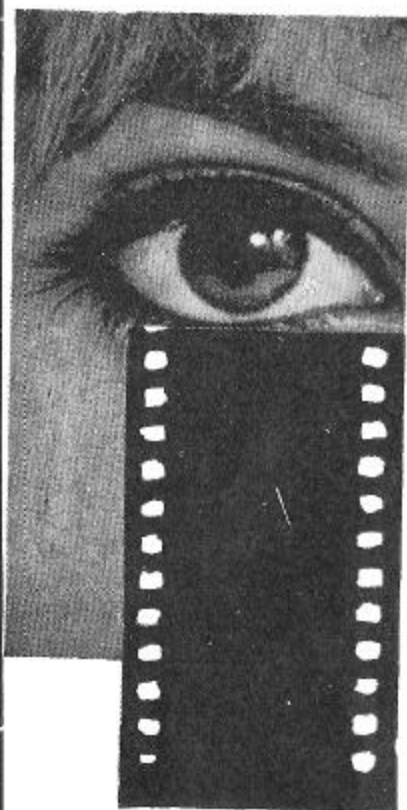
انتقاد فیلم

مرد

● بعد از « هاد » در فیلمهای «مارتین ریت» يك تغییر ناگهانی ایجاد شده است. در حقیقت « هاد » برای « مارتین ریت » یکنوع جهش محسوب میشود بطوریکه میتوان مسیر کار «مارتین ریت» را بدو دوره قبل از «هاد» و بعد از « هاد » تقسیم کرد و فرق دوره اخیر، «مارتین ریت» بصورت فیلمساز مشخصی درآمده است. لافل آنقدر مشخص که بتوان بر روی نقاط ضعف او انگشت گذاشت.

وجه مشترك فیلمهای اخیر «مارتین ریت» عبارتست از انسانهایی معدود در يك محیط خالی از هر چیز دیگر. تعداد انگشت شماری از مطرودین در کویر زندگی. اشباحی تنها که بوسیله قشری از خلاء از سایرین جدا شده اند (و این جدائی انسانها از هم و معلق بودن آنها را در دریای هستی بیش از همه در فیلمبرداری «جیمز وانگه» میتوان احساس کرد و اصولاً میتوان گفت که «مارتین ریت» قسمت عمده نمای روشنفکرانه فیلمهای اخیر خود را مدیون فیلمبرداری «جیمز وانگه» می باشد.)

در مورد این انسانهای معدود و زندانی در يك مکان نامحدود «مارتین ریت» ذهن خود را بر روی روابط فی مابین آنها متمرکز می سازد زیرا کار دیگری برای انجام دادن ندارد و حجم عمده آثار اخیر «مارتین ریت» را همین روابط تشکیل میدهد. روابط انسانهایی سرد و خشن و بی تفاوت که این صفات آنها زائیده خمورگی شان میباشد. خمودگی که خود از تعلیق اینها در سرزمین اشباح ناشی شده است. و جریان پرداخت «مارتین ریت»

مرد

تاریکی بالای پله ها

سراب

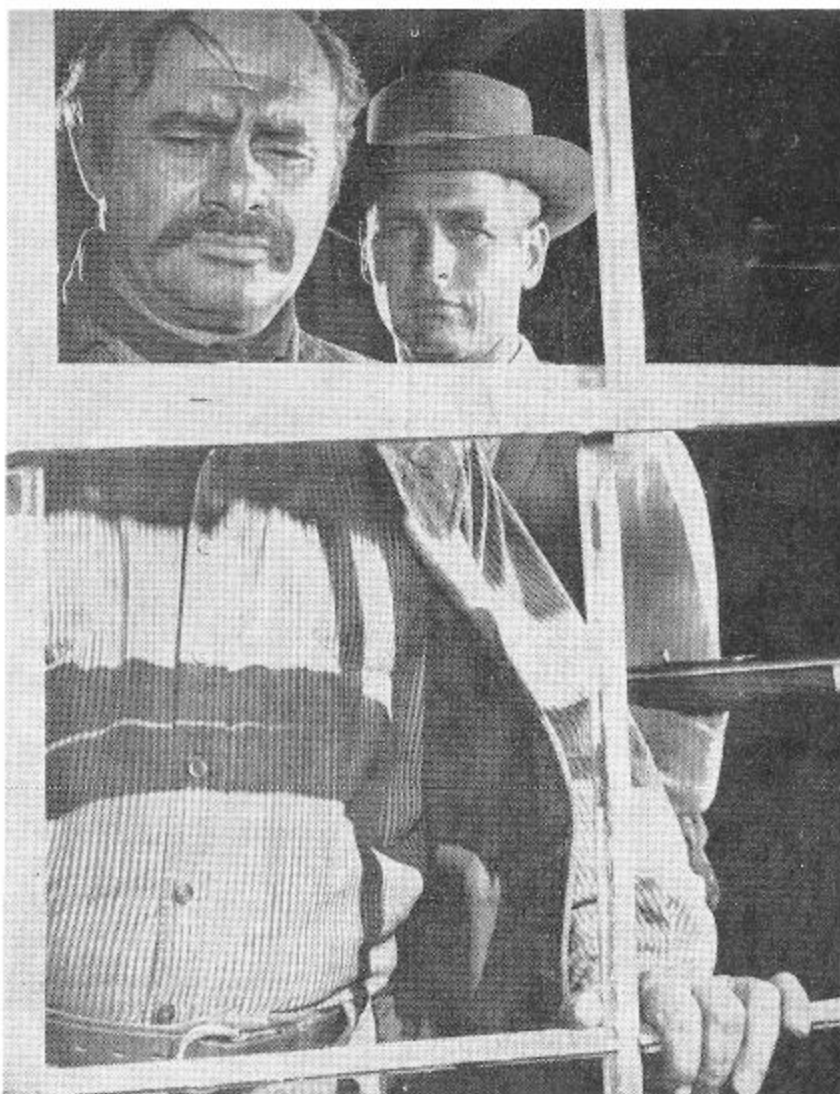
آپالوزا

برادران کارامازوف

آمریکا، آمریکا

دریک صبح زیبای تابستان

آسگر اندیلسان

این انسان از بقیه انسانهای «مارتین ریت» خسته‌تر و خموده‌تر است. زیرا استنشاق هوای چنین محیطی بیش از همه باهزاج او ناسازگاری دارد. در وسترن نو «هاد» محتوی اثر با پرداخت «مارتین ریت» سازگاری داشت و همین باعث شد که فیلم‌نمای قابل قبولی داشته باشد. ولی در فیلم‌های بعدی که «مارتین ریت» در برابر زمانهای گذشته غرب قرار گرفته است این ناسازگاری بیشتر جلب توجه می‌کند. و اکنون در «مرد»

نیز متناسب با این خمودگی کند و بطنی است. در میان عناصر پرداختی «مارتین ریت» چیزی که بیش از همه جلب نظر می‌کند مکث‌های اوست، این مکث‌ها اکثراً خیلی طولانی هستند. آنقدر طولانی هستند که بما فرصت می‌دهند تا متوجه شویم که تا کیدهای «مارتین ریت» صرف‌محل نای ناصحیحی شده است. در فیلم‌های اخیر «مارتین ریت» هسته مرکزی اثر را انسانی تشکیل می‌دهد که به نحوی علیه اصول خشک و ریاکارانه تمدن قیام می‌کند.

که با محتوی سروکار داریم که فیلم را در زمره آثار مکتب شخصی چون مکتب وسترن قرار میدهد، این ناسازگاری با وج خود میرسد. نظیر کلیه مواردی که فیلمسازی در برابر مکتب شخصی قرار میگیرد، فرصت مناسبی برای ارزیابی فیلمساز داریم.

فیلم ماجرای فدا شدن يك وجود با ارزش يك قهرمان، يك «مرد» است. ماجرای فدا شدن انسانی است که ارزش زنده ماندن دارد در راه انسانهایی که ارزش زنده ماندن ندارند. (متاسفانه در این آب و خاک ما پنهان کردن جریان کشته شدن قهرمان فیلم از نظر تماشاچی به این مایه فیلم لطمه خورده است)

ماجرای جان نشین شدن این شهامت و مردانگی گذشته است بوسیله ریا و خمودگی امروزه. این قهرمان چون حاضر پذیرش این ریا و تزویر نیست از آن می‌گریزد و قدرت و شهامت و قهرمانی و جوانمردی گذشته را در میان سرخپوستان پیدا میکند. گمشده گشته‌هایش را در جزئی باقیمانده گذشته‌هایش را در زمان حال باز مییابد. نسل خموده و ریاکار اطراف او نیز به این مردانگی و قدرت و شهامت آن احتیاج دارد ولی در عین حال آنرا مورد تحقیر قرار میدهد.

... و در اینجا «مارتین ریت» در برابر دو عامل قرار دارد. مرد با ارزش گذشته و نسل فاسد و مرده زمان حال. قاعدتاً باید نیروی کارگردان صرف زنده نگاه داشتن و حیات بخشیدن به قهرمانش شود. و ظاهراً «مارتین ریت» نیز همین قصد را دارد. منتها برای اینکار راهی که انتخاب کرده است عبارتست از حمله به آن نسل مرده. و آنقدر سرگرم اینکار و در آن غرق میشود که قهرمانش را نیز همراه با

آنها به دیوار مرگ میفرستد. در حقیقت این قهرمان فیلم نیست که «زندگی را نیز همراه با مردگان دفن کرده» بلکه «مارتین ریت» است که چنین کاری انجام داده کلیه تاکیدهای «مارتین ریت» صرف انتقاد از اخلاقیات ریاکارانه این نسل فاسد شده است. آن چیزهایی که در سینما و بخصوص در مکتب اصلی چون مکتب وسترن اگر هم وجود داشته باشند باید خیلی سریع پشت سر گذاشته شوند. ولی در عوض قسمتهایی که باید در فیلمهای وسترن مورد بررسی بیشتری قرار گیرند بکلی فراموش شده‌اند. در حقیقت «مارتین ریت» کلیشه منفی آن چیزی را ساخته است که محتوی فیلم در اختیارش گذارده.

«مارتین ریت» در فیلم خود دو مایه در اختیار داشته است. مایه عظمت و مردانگی از دست رفته و مایه تبعیضات نژادی. قاعدتاً باید مایه اولی محور اصلی فیلم را تشکیل و دومی فقط در حکم يك مایه فرعی و وسیله‌ای برای بیشتر جلوه بخشیدن به تم اولی باشد. ولی با انتقادات اخلاقی «مارتین ریت» این دو مایه عملاً موقعیت خود را با هم عوض کرده‌اند.

تاکیدهای افراطی «مارتین ریت» در انتقاد از اخلاقیات خود به اخلاقیات سطح بالاتری منجر میشود. «مارتین ریت» بر روی آنچه که بد میدانند تأکید میکند. و نیز بر روی آنچه که خوب میدانند تأکید میکند. و خلاصه بر روی آنچه که میدانند تأکید میکند و این بزرگترین نقص کار «مارتین ریت» است. «مارتین ریت» همیشه دانش خود را به رخ تماشاچی میکشد. تمام آنچه را که میدانند به ضرب پتک در مغز تماشاچی فرو میکند. و در نتیجه

تاریکی بالای پله‌ها

«نمایش به تمویق افتاده و دیرتر از موعد مقرر این فیلم باعث میشود که یکبار دیگر نام آشنای کارگردانی به خاطرمان خطور نماید .
«دلبرت‌مان» کارگردانی بود که هنگامیکه در ۱۹۵۵ جایزه اسکار بهترین کارگردان سال را بخاطر فیلم «مارتی» گرفت همه بر روی آینده درخشان او حساب میکردند و وقتی سال بعد نیز فیلم «محفل مجردها» و پس از آن «نیمه شب» را ساخت حدس قبلی مردم را پیش از پیش تأیید نمود .
ولی بعد بتدریج فیلمهای او آن گیرائی اولیه خود را از دست دادند و او نیز طبعاً بتدریج آن شهرت اولیه را از دست داد و بیاد فراموشی سپرده شد، بطوریکه امروز اکثریت فیلمهای او را فیلمهای فکاهی «یونیورسال» تشکیل میدهد .
اینکه چطور شد «دلبرت مان» اینطور سقوط کرد محتاج بررسی دقیق‌تری است .
قبل از هر چیز باید بخاطر بی‌آریم که قسمت عمده فیلمهای او «مارتی» «محفل مجردها» «نیمه شب» ، «هوس زیر درخت نارون» «میزهای جداگانه» و «تاریکی بالای پله» اقتباسی از یک نمایشنامه (و در مورد دو فیلم اول نمایشنامه تلویزیونی) بوده‌اند و او بیش از هر چیز دیگر بعنوان یک مفسر نمایشنامه‌های تماشای ساخته شده بوده .

موفقیت سه‌فیلیم اولیه او مرهون پرداخت واقع گرایانه آن بود که با دقتی قابل تحسین جزئیات واقعیت‌های زندگی روزمره را بر روی پرده منعکس ساخته بود . و این موفقیت را باید بیشتر مدیون نویسنده نمایشنامه‌های مزبور دانست تا کارگردانی «دلبرت‌مان» .

هرسه‌نمایشنامه فوق‌الذکر نمایش نویسنده معروف «پادی چایفسکی» میباشد . «چایفسکی» که زمانی گفته‌بود «کارگردان باید غلام حلقه بگوش نمایشنامه نویسنده باشد» بانوشته‌های خود عملاً وفاداری خود را به این گفته ثابت کرده است . «چایفسکی» در نمایشنامه‌های خود ، با توجه به حتی جزئی‌ترین امور و ناچیزترین عناصر متشکله اثر ، عملاً تکلیف کارگردان را دقیقاً تعیین نموده و از طرف دیگر هرگونه آزادی را از او سلب نموده است .

برای نمایشنامه‌های «پادی چایفسکی» احتیاج به کارگردانی است که استعداد او توانائی ترجمه کلمات نمایشنامه را بتصاویر سینما داشته باشد . بی‌آنکه شخصیت فکری مشخصی داشته باشد تا فقدان آزادی حاصله باعث ناراحتی او و پیدایش اشکالات احتمالی شود . خلاصه کلام کارگردانی مثل «دلبرت‌مان» .

به‌همین جهت تا هنگامیکه «دلبرت مان» بکارگردانی نمایشنامه‌های «چایفسکی» می‌پرداخت عجز او نمایان نبود . ولی هنگامیکه از «چایفسکی» جدا شد و به سراغ

آفارش ، مانند آثار هر هنرمند دیگری که اصرار دارد تا آخرین قطره عصاره معلوماتش را در اثرش بکنجانند ، زیر بنای چندان محکمی ندارد . «همینگوی» زمانی گفته بود که اثریک هنرمند باید مانند کوه یخ باشد که فقط یک هشتم آن

بیرون از آب و مابقی آن در زیر آب است .
ولی در مورد ما حاصل کار «مارتین ریت» جریان درست برعکس اینست .
کیومرث وجدانی

نمایشنامه‌های سایر نمایش‌نویس‌ها رفت، نمایش‌نویس‌هاییکه به اندازه «چایفسکی» تکلیف کارگردان را معلوم نمیکنند، اینجا دیگر او مجبور بود از وجود خود مایه بگذارد. و وقتی این کار را کرد ... نتیجه بارز آنرا بهتر از هر موقع دیگری میتوانیم در «تاریکی بالای پله‌ها» ببینیم .

«تاریکی بالای پله‌ها» مانند سایر نمایشنامه‌های «ویلیام اینج» (پیک نیک- ایستگاه اتوبوس شای کوچک بز گرد و ...) ماجرای بر خورد و مواجه انسانها با موانع بزرگ زندگی است و عجز آنها در برابر این موانع و تلاش آنها در عین این عجز . خوشبینی ذاتی «اینج» باعث میشود که این انسانها در انتهای کار به پیروزی نائل آیند. ولی در عین حال این پیروزی با مصالحه توافقی با محدودیتهای زندگی همراه است. بدین ترتیب در وراء خوشبینی «اینج» لحن تلخی جلب نظر میکند .

در «تاریکی بالای پله‌ها» نیز افرادی که خانواده‌ها را گرفتار مشکلات خود میبینیم . مردیکه گذشت زمان و تغییر اجتماع حرفه‌او و وجود او را چون زباله‌های بدور افکنده و برای او نیز عوض شدن ، ترک سنتهای خود و هم‌آهنگ شدن با زمان و معیارهای نسل فعلی کار چندان آسانی نیست زنی که نگران درهم پاشیده شدن کانون خانوادگی میباشد . دختر جوانی که طریقه ارتباط باندنیای خارج را می‌آموزد و پسر خردسالی که اولین درسهای مبارزه زندگی را فرامیگیرد . ولی اینها مشکل اساسی این خانواده نیست .

مشکل اساسی آنها عدم توانائی درک مشکلات یکدیگر است . مشکل اساسی آنها عدم تفاهم است . همین عدم تفاهم است که باعث می‌شود شکاف و خلاء عظیمی بین این انسانها احساس کنیم .

وفاکاری کامل «اینج» به سنت های پابرجای نمایشنامه‌نویسی باعث میشود که نمایشنامه‌های او از سه قسمت تشکیل شده باشند : معرفی و ارائه مشکل ، بحران مشکل، وحل مشکل ، و در اینجا نیز ما در طی سه مرحله مشخص شاهد پیدایش و بخود شکل گرفتن این عدم تفاهم ، اوج گرفتن و شدت یافتن آن تارسیدن پیک مرحله بحرانی و بالاخره حل شدن مشکلات و برقراری تفاهم هستیم .

در مکان محدود صحنه تماشاخانه این سلسله ماجراها مفهومی غیر از مفهوم متعارفی خود پیدا میکنند . در این حال تنها دنیای موجود اطاق نشیمن این خانواده چهار نفری است با پله‌هاییکه طبقه بالا می‌رود و قسمت های فوقانی آن در تاریکی غرق شده است . غیر از این هیچ چیز وجود ندارد . تمام نشانه‌هاییکه حکایت از دنیای خارج از این اطاق میکنند سایه‌ها و اشباحی بیش نیستند .

این خانواده چهار نفری تنها ساکنین این دنیا هستند . با عدم تفاهم های موجود بین آنها و آینده‌ای تاریک که در انتظار آنهاست آینده‌ای چون آن تاریکی بالای پله‌ها، و این پله‌ها و تاریکی بالای آن معرف و مظهر این آینده میباشد . حال این آینده ، این تاریکی بالای پله‌ها ، چه تهدید آمیز و نامطمئن باشد (نظیر شبی که پدر خانواده خانه را ترک میکند) و چه امیدبخش (بالا رفتن زن و شوهر از پله‌ها در انتهای نمایشنامه) در هر صورت صفت انکار ناپذیر آن تاریک بودن و مجهول بودن آنست .

... وقتی آقای «دلبرت‌مان» این نمایشنامه را به فیلم برمی‌گرداند ، اولین کاری که طبق اصول و روشهای معموله فیلم کردن پیک نمایشنامه ، صورت میگیرد عبارتست از گسترش مکان وقوع ماجراها ، در این جا دیگر ماجراها فقط و فقط در اطاق نشیمن این خانواده وقوع نمییابند بلکه قسمت اعظم این وقایع در خارج از این اطاق صورت میگیرد . البته این اولین قدم در راه سینمایی ساختن پیک اثر نمایشی است . ولی ببینیم در این مورد خاص این عمل چه نتیجه‌ای بیار می‌آورد .

در حالیکه در نمایشنامه ، خانه این خانواده تنها دنیای موجود محسوب میشود . در فیلم کارگردان این خانه را از بین هزاران خانه دیگر انتخاب میکند ، پس برای کارگردان خانه‌های دیگری غیر از این خانه نیز وجود دارند .

از طرف دیگر ارزش اثر «ویلیام اینج» بسته بهمین محدود بودن مکان وقوع داستان در چهار دیواری منزل این خانواده میباشد . زیرا در اینحال این منزل تا

حد این دنیا ، و این خانواده تا حد ساکنین این دنیا ، با مشکلاتشان ، عدم تفاهم - هایشان ، تنهایی و سرگردانی‌شان ، کلیت و عمومیت می‌یابد . ولی حال که در فیلم بجز این خانه دنیا و خانه‌های دیگری نیز وجود دارند ، این مکان و این افراد آن کلیت را از دست می‌دهند . و فیلم تا حد يك نمایش خانوادگی تنزل میکند. خانواده‌ای با مشکلاتی که تماشای سی‌سال است آنها را بصورت‌های مختلف دیده ، آنقدر دیده که حتی جزئیات آنها را هم دیگر از حفظ می‌داند . بیکار شدن شوهر ، و لخرچی زن ، دعوا بر سر پول ، بر سر خیانت شوهر ، بر سر تربیت بچه‌ها ... و این افراد مدام در حالیکه از اینجا به آنجا می‌روند بر سر این مسائل بحث میکنند . و پله‌ها و تاریکی بالای آن ... اساسا فراموش میشود !

«دلبرت‌مان» برای دستیابی به واقعیتی نظیر واقعیت «ماتری» سعی دارد تا آنجا که می‌تواند به جزئیات بپردازد ، برای ارائه واقعیت زندگی روزمره عناصر متشکله را تجزیه میکند و آنقدر از جوانب مختلف به بررسی آنها می‌پردازد تا تماشای را بر کیفیت و ماهیت آنها مسلط میگرداند . با ارائه این جزئیات وجود این عناصر برای تماشای عادی میشود .

بدین ترتیب کارگردان بر «واقعیت» مورد نظر دسترسی مییابد ولی در عوض روح اثر از بین می‌رود . زیرا در جریان این واقعیت پردازی عناصر اساسی اثر (پله‌ها ، آن جوانک یهودی که به قیمت نابودی خود سعادت و تفاهم را به این خانواده باز گرداند) مفهوم اضافی خود را از دست داده‌اند در اینحال دیگر اثر چیزی را بیان نمیکند . اثر بی‌تفاوتی است که عناصر بیانی خود را از دست داده است بی‌آنکه چیز دیگری جانشین آن شده باشد .

هنگامیکه کارگردانی قصد ترجمه يك اثر تماشاخانه را به سینما دارد باید در جریان تغییرات حاصله در طی این ترجمه از وجود خود مایه بگذارد و عناصر بیانی جدیدی برای اثر بیافریند . و با لاقط عناصر اساسی تشکیل دهنده پیام اثر را با حفظ ماهیت و مفهوم‌شان در اثر خود نگاهدارد و اگر هیچکدام از ایندو کار را نمیتواند انجام دهد ... همان بهتر که غلام حلقه بگوش نمایشنامه نویسی باشد !

کیورث وجدانی

کارگردان : دلبرت‌مان - تهیه‌کننده : مایکل گاریسون - داستان از : هاریت فرانک و ابروین راویچ (اقتباس از نمایشنامه «تاریکی بالای پله‌ها» اثر «ویلیام اینچ» مدیر فیلمبرداری : هاری استرادلینگ - آهنگساز : ماکس استاینر - هنرپیشگان: دوروتی مک‌گوایر - رابرت پرستون - شرلی ایشتایوآردن - محصول رنگی (تکنی کالر) ۱۹۶۰ کمپانی برادران وارنر .

سراب

● دیدن «سراب»

قبل از هر چیز دیگر فرصتی است جهت آشنائی بیشتر با «پیتراستون» سناریست بااستعدادی که نبوغ او را قبلاً در «معما» دیده‌ایم. البته در ایجاد دیگر نبوغ «پیتراستون» در داستان «بافی و خلق هیجان و پیچش‌های غیر قابل پیش-بینی داستان و ترکیب عناصر داستانی بطوریکه کوچک-ترین نقص و خللی در این ترکیب دیده نشود، چنین نبوغی در اینجا به اندازه «معما» بچشم نمی‌خورد ولی رشته‌های پیوند بین این دو موضوع آنقدر محکم هست که بتوان نحوه فکری خالق واحدی را در هر دوی آنها منعکس یافت.

در اینجا نیز مانند «معما» در وراء دلهره پیشرونده در طول فیلم میتوان سرگردانی يك انسان را بین دو قطب حقیقت و دروغ مشاهده کرد. منتها این دو قطب حقیقت و دروغ در اینجا نمائی خاص تر، مشخص تر، واضح تر، و محدود تر بخود گرفته است. در اینجا قهرمان اصلی فیلم بین واقعیت دنیای مادی و

رؤیای دنیای درونی، بین ذهنیت و عینیت. بین محیط جامد زندگی و سراب توهماتش سرگردان است. و بدین ترتیب باز با همان سؤال همیشگی، که بارها در عمرمان از خودمان پرسیده‌ایم، روبرو میشویم که «آیا آنچه که می‌بینیم واقعیت است یا صرفاً يك روياست؟»

باز هم مانند «معما» دلهره داستان حکم زمبته‌ای را دارد بمنظور آماده ساختن تماشاچی جهت پذیرفتن تردید و سرگردانی قهرمان فیلم در جستجوی حقیقت و از آن بسالاه-تر شریک شدن تماشاچی در این سرگردانی با او و در اینجا جلوه‌ای هیجان خیلی زود چهره خود را بما نشان میدهد. بمحض تمام شدن نوشته‌های فیلم در يك دورنمای کلی شهر نیویورک چراغهای يك آسمان خراش را می‌بینیم که ناگهان همگی خاموش میشوند و آسمان خراش مزبور کلاً غرق در تاریکی میگردد. يك چیز غیرعادی که در همان قدم اول با ایجاد

يك ضربه ما را آماده ورود وسیر در يك دنیای جدا از واقعتهای مادی میسازد. در قلب تاریکی-های راهروهای پیچ در پیچ این آسمان خراش، انسان تنهائی را می‌بینیم که ظلمت محیط این آسمان خراش در حقیقت انعکاسی از تاریکی دنیای درونی اوست. درون روح او مانند پنجرال منزلش کاملاً خالی است. این انسان بین گذشته و آینده معلق است. نه گذشته برایش وجود خارجی دارد و نه آینده. فقط لحظه حال را میتواند حس کند فقط به این لحظه و به موجودیت خود ایمان دارد. و حتی تصورش را هم نمیتواند بکند که اصولاً چنین چیزهائی ممکنست وجود داشته باشند... و بعد ندائی از گذشته‌ها، از دنیائی غیر از دنیای غرق در تاریکی او، بگوش میرسد. و او را بی‌اراده در جستجوی حقه‌فت بدنبال خود میکشاند. انگیزه‌ای که این مرد را در صبح روز بعد مجدداً به زیر زمین آن آسمان خراش می

کشفاند همان نیاز
اجتناب ناپذیری است که
در این قبیل موارد انسان
را بدنیال جواب سئوالاتش
بمهر کرچنین گردابی سوق
میدهد.

و آنچه که سرگردانی
بین این حقیقت و رویا ،
بین این عینیت و ذهنیت
را جالب میسازد ابهامی
است که گریبانگیر تماشاچی
شده است . ابهامی کاخود
از تنهایی قهرمان فیلم
سرچشمه گرفته است . و
ماجرای نا هنگامی جالب
باقی میماند که این ابهام
و این تنهایی پا برجا باقی
مانده اند .

ولی متاسفانه خیلی
زود (یعنی تقریباً در
اواسط فیلم) به این تنهایی
خاتمه داده میشود . و
کسان دیگری (يك کارآگاه
و نیز معشوقه سابق آن
مرد) نیز در دنیای ذهنی
قهرمان فیلم سهیم می -
شوند . و بدین ترتیب
عملاً این ذهنیت نابود
میشود . و ابهام واقعیت
داشتن پدیده های محیط
جای خود را به ماجرای
کشف يك گذشته مجهول و
فراغوش شده میدهد . و
نمای درونی داستان مبدل
به يك نمای بیرونی میشود .
و آنچه که از اعماق يك
منطقه ذهنی شروع شده
بود به سطحی تسریع قشر
دلهره داستان ختم میگردد .

شاید کارگردان حساس
تری می توانست این نقص
داستان را از نظر پنهان
سازد . ولی کارگردانی بی
تفاوت « ادوارد دیمتر يك »
و پیروی کسور کورانه او
از داستان نقائص کار را
بیشتر نمایان میسازند .
مضمون هائی که در بالا ذکر
شدند همگی زائیده جریان
وقایع داستان میباشند نه
بوجود آمده در بطن تصاویر
فیلم . بر خلاف داستان
فیلم که سعی دارد در ابهام
مرز مشرك واقعیت و خیال
بپیشروی خود ادامه بدهد ،
تصاویر کارگردان همیشه
با نوعی قاطعیت همراه است
قاطعیت در مورد واقعیت
عادی محیط و هم قاطعیت در
مورد دنیای ذهنی خیالات
و اوام قهرمان فیلم ، در
نتیجه ایندو دنیای واقعیت
و اوام بخودی خود و
بسهولت از یکدیگر جدا
میشوند . بطوریکه حتی
با نیرنگ بازی با زمان و
سیر متناوب در گذشته و
حال نیز نمیتوان آنها را
به هم ربط داد . (بخصوص
که بی تفاوتی کارگردان
باعث شده که این نوسان بین
گذشته و حال ، بعلت نا -
کسفایتی او در ایجاد
پیوستگی آنها ، تصنیفی
جلوه کند .)

و علت این نقص کار
« دیمتر يك » تا هنگامی
که داستان خود چسبزی

برای بازگو کردن دارد، یعنی تاهنگامیکه تنهایی قهرمان داستان و ابهام فیلم باقی است، معلوم نمی شود. ولی پس از این که این ابهام مبدل بقاطعیت و آن ذهنیت مبدل به عینیت گسردیسد، اشکال کار «دیستریک» نیز آشکار میگردد.

پرداخت کارگردان در تمام این مدت یک پرداخت ذاتا عینی بوده گرچه گاه و بیگاه مسیر داستان آن را وادار به ورود در منطقه ذهنیات ساختند. که برای چنین داستانی نحوه پرداخت صحیحی نبوده است.

زیرا گرچه این ماجراها بالاخره بواقعیات محیط خارج منتهی میشوند، ولی سرمتشاء آنها هنوز بچهارچوب وجود قهرمان فیلم و دنیای ذهنیات او

محدود میشود. مادر صحنه بیاد آوردن گذشته اش وی را می بینیم که پس از سقوط آن مرد ابتدا گرفتار هیجان میگردد و پس از چند لحظه به بیماری فراموشی دچار میشود و بلافاصله قیافه عادی و بی تفاوت خود را بازمی یابد. ولی این غیرممکن است. البته شخص ممکنست گذشته خود را مجددا بیاد آورد ولی نمیتوانند مانند یک ناظر بیگانه شاهد این قضایا و وقایع باشد.

این پرداخت عینی آن عمق سرگردانی بین واقعیات و خیال را از فیلم میگیرد. و فیلم را پس از آن شروع زیبا و نویدبخش تا حد یک اثر هیجان آور تنزل میدهد.

در حالیکه در مورد قهرمان فیلم آنچه را که توهم مییافت در آخر کار واقعیت از آب درآمد،

برعکس در مورد تماشاچی آنچه را که او واقعی یافته بود، یعنی وجود دنیای توهمات قهرمان فیلم در آخر کار مجازی از آب در میآید. در حالیکه تماشاچی در تمام مدت بدنبال این دنیای ذهنی دویده در آخر کار هنگامیکه به آن میرسد فقط یکمشت جنایت کار هفت تیر بدست و یک ماجرای جنائی در برابر خود مشاهده میکند. در حقیقت سراب واقعی را تماشاچی بچشم می بیند.

گیومرث و جدانی

کارگردان: ادوارد دیستریک - تهیه کننده: هساری کلدرد - داستان از: پیتراستون - مدیر فیلمبرداری: جومک دونالد - آهنگساز: گوئینی جونز.

هنرپیشگان: گریتوری پک - دایان بیکسر - والتر ماتیو - محصول ۱۹۶۷ - کمپانی: یونیورسال.

همیشگی فیلم های وسترن میکند و در آخر کار در نیمه راه این مسیر از حرکت باز می‌ایستد . محور اصلی فیلم ، مانند هر وسترن دیگری ، عبارتست از يك قهرمان . و فرق اساسی گسار « سیدنی فیوری » در اینجا با کار سایرین در وسترن دیگر ، و آنچه که یکار او این نمای « ضد وسترن » را بخشیده ، در همین تلفی آواز این قهرمان و پرداخت او در این زمینه نهفته است. قهرمان « فیوری » مانند سایر قهرمانهای وسترن يك نیمه خدا ، يك فوق بشر ، يك انسان فناناپذیر ، يك موجود شکست ناپذیر ، يك مظهر شهامت ، قدرت عظمت . . . و خلاصه يك قهرمان ایده آل نیست . قهرمان « سیدنی فیوری » ترکیبی است از ضعف و قدرت . و باز مانند « خاطرات يك مامور » ضعف های این قهرمان بیشتر از قدرتهای او جلب نظر کارگردان را نموده است . قسمت عمده نیرو و تاکید کارگردان صرف نشان دادن همین ضعف ها شده است .

قهرمان « فیوری » يك مجری ذاتی عدالت نیست. انسان خسته ای است که تلخی جنگ و آدمکشی و دربردی و سرگردانی را چشیده و برخلاف سایر قهرمانان وسترن که پس از پیروزی در مبارزه و نابود شدن نماد بدی و پلیدی و برقرار ساختن عدالت ، سوار براسب و درگوشه افق از نظر ناپدید میشوند تا مشابه همین مبارزه را در جای دیگری تکرار کنند ، او قصد دارد بقیه عمر خود را درسزیمینی که او را در دامان خود بزرگ کرده به آرامی و صفا بگذراند (و جالب

آپالوزا

* پس از « خاطرات يك مامور » این دومین باری است که با « سیدنی فیوری » بتوان يك کارگردان مشخص و موجودی متفاوت بسا سازنده آثار بی تفاوتی چون موزیکال های « کلیف ریچاردز » مواجه میشویم. و نیز پس از « خاطرات يك مامور » این دومین باری است که می بینیم « فیوری » به مبارزه با يك سنت سینمایی برخاسته است . « فیوری » با مکتب وسترن نیز خواسته است همان کاری را بکنده که با رشته فیلمهای « باند » کرده است فیلم علی رقم ظاهر پر طمطراق آن يك فیلم « ضد - وسترن » است. باز هم مانند « خاطرات يك مامور » يك واقعیت تلخ به رخ تماشاجی کشیده شده است و فیلم از حد این واقعیت تلخ شروع به پیشروی به سوی عنصر فانتزی معمول و

نیروی مخالف تاکید کرده است. واز آن بالاتر نسبت به این قدرت علاقه نشان داده است. کارگردان خیلی بیشتر از اینکه به قهرمان خود علاقه نشان دهد نسبت به رقیب مکزکی او علاقه نشان داده است. بدین ترتیب نسخه ساده فیلم‌های وسترن را، نسخه‌ساده مبارزه خوبی و بدی و پیروزی خوبی در انتهای کار، این نسخه تخطی ناپذیر را برهم زده است. واثر خود را مبدل بیک کلاف سردرگم نموده است.

مکتب وسترن، باسادگی اش، هیچاش، شهامت و قدرت و عظمت نهفته در ذاتش، رویای پلاستیکی جاودانی تماشاچی است، و اکنون «سیدنی فیوری» بخاطر دستیابی به واقعیت اجزاء این رویا را درهم ریخته است. بدست خود این رویا را بدور افکنده است. ولی در

آنکه در انتهای فیلم نیز همین کار را میکند. (در حقیقت در اینجا قهرمان ایده‌آل همیشگی فیلمهای وسترن، به سمت زندگی روزمره، به سمت «واقعیت» روزمره روی آورده است. و تمام آرزوهای این انسان در وجود یک اسب، یک آپالوزای مکزکی، متمرکز شده است.

و ما یکبار دیگر اسی را بعنوان نماد ایده‌آلها می‌بینیم. منتها در اینجا واقع‌گرا بودن قهرمان فیلم بجای فانتزی بودن او باعث شده است که این اسب، جدا از سوار کارش، در فیلم ماهیت و مفهوم مستقلی داشته باشد.

قهرمان «فیوری» در تمام مدت فیلم در برابر دشمنانش ضعیف است. و این ضعف آشکارا بچشم ما میخورد زیرا برای آشکار ساختن چنین وضعی کارگردان بر روی قدرت

عوض چه چیز نصیب او شده است؟ هیچ! زیرا این رویا صد در صد ترکیبش رویاست. دیگر چیزی در وراء آن وجود ندارد. «فیوری» این رویارو باهمد از تماشاچی خود دریغ داشته است. بی آنکه چیز دیگری (مثلا واقعیت) در اختیار داشته باشد تا به او ارائه دهد. و بهمین جهت نتیجه کار او به صورت اثری درآمدی است خسته کننده، یکنواخت و بی تفاوت. تا آنحد بی تفاوت که تماشاچی بتدریج در طی فیلم متوجه نقائص آن شود. متوجه پرداخت تصویری اغراق آمیز کارگردان، با آن تصاویر شلوغ و انباشته از اشیاء مختلف و با آن زوایای غریب و دور از ذهن دوربین. پرداختی افراشی که چه در ترکیب کلی فیلم وجه درلحظات پراکنده آن صرف هیچ و بوج شده است، متوجه کش داده شدن بی جهت داستان و زائد بودن حدود دوسوم داستان فیلم او بالاخره متوجه کش داده شدن پرداخت کارگردان در ارائه عناصر مشکله داستان (نشان دادن جعبه حاوی عقربها را بخاطر بیاوریم) که صرفا از تمایل کارگردان به خود نمائی سرچشمه میگیرد.

وسرمتشاء شکست های «فیوری»

اینست که او خواسته است همانطوری مکتب وسترن را شکست بدهد که فیلمهای «باند» را شکست داده. ولی آنچه که در مورد فیلمهای «باند» به پیروزی او منجر شد در اینجا به شکست وی انجامید زیرا «فیوری» تفاوت بین «باند» و وسترن را نتوانسته است تشخیص دهد. فیلمهای «باند» پدیده موقتی بود که باسیر شدن مردم از آن اگر هم کسی به مبارزه نمی شنافت بخودی خود بر اثر عامل زمان از بین میرفت. ولی کاخ رفیع و استوار وسترن... امثال «سیدنی فیوری»ها سهولت میتوانند موجهای زود گذری چون «باند» را شکست دهند ولی در مورد مکتب پابرجائی چون وسترن... تصورش را هم نمیتوان کرد.

کیومرث وجدانی

کارگردان: سیدمن، ج. فیوری - تهیه کننده: آلان میلر - داستان از: جیمز ریچ و رولاند کیبی - مدیر فیلمبرداری: راسل متی - آهنگساز: فرانک اسکینر - هنرپیشگان: مارلون براندو (مات) - آنجانت کامر (تریسی) - جان ساکسون (شوی) - امیلیو - فرناندز (لازارو) - محصول پاناویژن رنگی (تکنی - کالر) ۱۹۶۶ کمپانی یونیورسال.

برادران کارامازوف

● اولین سئوالی که با مشاهده مجدد «برادران کارامازوف» پس از گذشت چندین سال برای انسان پیش می‌آید اینست که چگونه می‌تواند سازنده این فیلم و خالق «حرفه‌ای‌ها» هر دو یک فرد واحد باشد. و آن عاملی که این اختلاف غیر قابل تصور را بین ایندو بوجود می‌آورد چیست؟ مسلماً در درجه اول گذشت زمان و تجربه‌ای که در طی این مدت می‌توان اندوخت. ولی این کافی نیست. زیرا با وسیله تجربه نمی‌توان صمیمیت آفرید. شاید علت آن وجود تهیه-کننده تاجر مسلکی چون «پاندرو» س برمان، بوده که در هنگام ساختن «برادران کارامازوف» بر کار «ریچار بروکز» نظارت داشته و با مزاحمت های مداوم خود مانع بزرگی بر سر راه «بروکز» بوده. ولی باید بخاطر بی‌اوری که «ریچار بروکز» فیلم «پرنده شیرین جوانی» را نیز برای همین تهیه کننده ساخت و با وجود اینکه تهیه کننده مزبور

با بیسوادیهایش به این فیلم او بمراتب بیشتر از «برادران کارامازوف» صدمه زد ولی «پرنده» شیرین جوانی «هنوز هم سینمایی ترین اثری است که از روی یکی از نمایشنامه های «تسی» ویلیامز ساخته شده است شاید هم بی‌علاقگی «بروکز» بگارش در اینجا باعث شده که «برادران کارامازوف» باین صورت درآید ولی خود «ریچار بروکز» زمانی اظهار داشت که سه کتاب «برادران کارامازوف»، «الم رنگتری» و «لرد جیم» کتابهایی هستند که او آرزو دارد از روی آنها فیلمی بسازد. حقیقت اینست که هیچکدام از این دلایل به تنهایی نمیتوانند اختلاف ارزش بیسن «حرفه‌ای‌ها» و «برادران کارامازوف» را توجیه کنند ولی شاید بکمک مجموع آنها میتوان اینکار را انجام داد.

در مورد «ریچار بروکز» نیز، نظیر سایر فیلمسازان مشخصی که کار خود را با سناریو نویسی

شروع کرده‌اند، نمای ترکیب فکری خاص او ابتدا در سطح کلیات داستان تجلی خود را آغاز کرد و سپس بتدریج در جزئیات تصاویر او نیز جای برای خود گشود، و در «برادران کارامازوف» نیز ما شیخ مبهمی از ترکیب کلی مایه «بروکز» را میتوانیم ببینیم.

در اینجا کوششی صورت گرفته است که مایه خوبی و بدی «داستایوفسکی» بخدمت مایه خاص «بروکز» یعنی تکامل انسان یا انسان هائی از حسیض سقوط تا اوج رستگاری، گمارده شود.

انسانهای فیلم «برادران کارامازوف»، در لحظه شروع فیلم هر کدام متناسب با زندگی خویش در حسیض سقوط روحی خود هستند. و در این میان فقط (و یا اقل بیشتر) مسیر «دیمیتری کارامازوف» است که مورد توجه قرار گرفته است. سیر تکاملی «دیمیتری» از پیچ و خمهای متعددی تشکیل شده است. بی‌بندوباری،